

भारतीय संस्कृति के स्रोत

भगवत शरण उपाध्याय

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड

नई दिल्ली

बहमदाबाद

बम्बई

सूत १९७३ (P H 34)

काँपीराइट १९७३, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड,
नई दिल्ली-५५

मूल्य :

सजिल्द संस्करण ८ रुपये

साधारण संस्करण ४ रुपये

डी. पी. सिनहा द्वारा न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, रानी भासी रोड, नई दिल्ली
में मुद्रित और उन्ही के द्वारा पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड,
नई दिल्ली, की तरफ से प्रकाशित.

क्रम

प्रस्तावना	क
१ समग्र इतिहास, समग्र सस्कृति	१
२ आर्य और उनके पूर्ववर्ती	६
३ वेद और मध्यपूर्व	१५
४ अरूरी और फिनीसी	२६
५ ईरान का उ्भव	३८
६ भारतीय धूनानी और रोमन	५०
७ शक	६७
८ कुशाण	७८
९ व आर्य, गीत और विलीन हो गये	८६
१० इस्लाम का प्रादुर्भाव	९५
११ इस्लाम का योगदान	१०४
१२ उर्दू भाषा	११४
१३ अन्त्या रोचन	११६

प्रस्तावना

डा. भगवत शरण उपाध्याय जैसे इतिहासकार, पुराविद और पुरा-
तात्विक मामलो में शोधकार्य विशेषज्ञ लखक की इस महत्वपूर्ण पुस्तक
की प्रस्तावना लिखने का विचार ही एक प्रकार की धृष्टता है। फिर भी
कुछ कारण विषय से मझे यह प्रस्तावना लिखने की प्रेरणा मिली।
फलत में प्रस्तावना के ये शब्द जोड़ रहा हूँ।

भगवत शरण जी की इस पुस्तक के कुछ अज्ञ जनयुग तथा अग्रंजी
साप्ताहिक न्यू एज में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए थे। प्रस्तुत
पुस्तक में तो उन्होंने उन लेखों को और भी सवारा तथा विस्तृत
किया है। किन्तु जब मैंने वे लेख पढ़े थे, तभी मेरे मन में प्रति-
क्रियाएँ हुई थीं और वे ही इस प्रस्तावना का अकूर गयीं।

‘भारतीय संस्कृति के स्रोत’ — यह शीर्षक मात्र पूरी पुस्तक की
रूह उभार कर रख देता है। “भारतीय संस्कृति अन्तहीन विभिन्न
जातीय इकाइयों के सुदीर्घ सलयन का प्रतिफलन है”, यह अत्यन्त
वैज्ञानिक तथा मानवतावादी द्रिष्टिकोण सारी पुस्तक में लगातार
उभरता रहता है। भारतीय संस्कृति के इस प्रकार के सर्वांगी, व्यापक
तथा लगातार आत्मसात करने वाले रूप की ओर संकेत करते समय
भगवत शरण जी ने अतीत से वर्तमान तक एक विहंगम द्रिष्टि डाली
है। “अनगिन कबीलों ने, सभ्य भी बर्बर भी, भारत की सीमाएँ
लाघ कर इस देश में प्रवेश किया, यहाँ के सामाजिक ताने-बाने में
अपनी नयनाभिराम छबियाँ डाली, स्वयं इसमें विलीन हो गये, उसे
उसकी अद्भुतवाधि अनजानी अपनी विचित्र रवादीरसा की शक्ति
प्रदान की। कशीदे पर कशीदे कड़ते गये, सामाजिक सगठन के वितान
में रगों की नई बहार आयी।”

पूरी पुस्तक में आर्य और उनके पूर्ववर्ती लोगों से लगा कर इस्लाम
व एक हृद तक अग्रजों के काल तक के इतिहास, सांस्कृतिक रक्षानों,
उपलब्धियों तथा उनके स्रोत, इन सब पर अत्यन्त पैना, वैज्ञानिक,

तथा तथ्यो पर आधारित विवेचन किया गया है। परन्तु भगवत शरण जी की शैली एक शिक्षक वैज्ञानिक की है।

मुझे ऐसा लगा कि इस पुस्तक में न सिर्फ उपरोक्त विवेचन है, वरन् भारतीय सस्कृति के नाम पर भारतीय परंपराओं की ढाड़ में पीलायी जाने वाली भाव, संकुचित तथा सम्प्रदायवाद से दूषित अनेक मान्यताओं का प्रबल खंडन भी है। पुस्तक की स्क्रीम में यह बात पूर्णतया उभर कर नहीं आती। यही कारण है कि प्रस्तावना में मैं उस ओर विद्युत् चक्रेत कर रहा हूँ।

कुछ लोग आज भारतीय सस्कृति का अर्थ बताते हैं—हिन्दुत्व, हिन्दू राष्ट्र। इस आधार पर वे लोग 'भारतीयकरण' का नारा भी देते हैं।

परन्तु तथ्य इस विवृत नजरिये के कितने विपरीत है। हिन्दू राज्य के उपयोग की शुरुआत तो ५४६ तथा ५२५ ई. पू. के बीच हुई। 'अपने पुरालेख में दारा ने भारत और भारतीयों के अर्थ में पहली बार हिन्दी शब्द का प्रयोग किया था जिसको बाद में, बहुत बाद में, भारतीय साहित्यों ने ग्रहण किया और जिसको हिन्दी और हिन्दू के रूप में बार-बार दोहराया।' "फारसवासियों के अति-रिक्त फिनीशियों भी बाल शब्द को सस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में लाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार माने जा सकते हैं।"

अरुरो अर्थात् अरूरियों का सामान्य रूप से ऐसा चित्र खींचा जाता है, मानो वे लोग अत्यंत हीन व पशुबली ही थे। परन्तु शतपथ ब्राह्मण में जल-प्रलय की कहानी को लिखते समय कहा गया है कि जब मनु अपनी नाव से एक ऊँची पथरीली भूमि पर सकुशल उतरा तब जीव युग्मों की रक्षा के लिए उसने देवता की स्तुति में बलि चढ़ाना चाहा। जब बलि चढ़ाने वाले पुरोहित उसे नहीं मिल सके तब उसने 'अरुर' पुरोहितों का आह्वान किया (अरुर ब्राह्मण इति आहृतः)। इस प्रकार जल-प्रलय की कथा अरूरियाइयों के जरिये यूरोपीय परंपरा से ली गयी है।

६० के गणन की पॉप्टक प्रणाली भारत ने यूनानियों से लीखी। जन्मकण्डली के लिए सस्कृत में कोई शब्द नहीं। भारतीय ज्योतिषी इसके लिए विदेशी शब्द 'होडाचक्र' का उपयोग करते थे, जो यूनानी शब्द होरस् (सूर्य देवता) से बना है।

शकों ने हमें शक सदत दिया। अरबों से हमने सुगोलीय चिह्नों की गणना का नया तरीका पंचांग और ताजिकिस्तान में फारसी भाषा

मे तैयार किये गये ताँजकी ग्रथ के अतर्गत छ'र सारे विज्ञान लिये। इस्लाम का तो भाषा, साहित्य, कला, विज्ञान—हर क्षेत्र में प्रभाव पडा है। संगीत में राग यमन, जिला दरबारी, खमाज, कान्हडा और तोड़ी, साने में गनेक मिठाइया, पहनाव तथा वास्तुशिल्प कला—हर पहलू में इसका प्रभाव है। सामान्य बोलचाल के हजारों शब्द हमने लिये। रोटी तूकीं शब्द है। कागज, मोहत्ता, जिला, पता, हलवा, गुलाब, नारंगी, दूकान, जब, दर्जी, रेशम—कोई गिन्ती न्ही। भगवत शरण जी ने ठीक ही कहा है, “क्या गंधी जी के चर्खे से या देनदिन रोटी या चपाती से अधिक महत्वपूर्ण कोई शब्द हो सकता है?”

सकृचित रूप से इतिहास को इंगित करने वालों ने क्या कभी बँठ कर सोचा है कि पीडिम्नी तथा अन्य चीर मीहलाओं की जौहर की गाथा में जौहर स्वत एक विजातीय शब्द है?

भगवत शरण जी ने पुस्तक में इस प्रकार के विद्वृत मनोभावों के प्रतिफलीकरण के रूप में इतिहास के अध्ययन के प्रति चतवनी दी है।

इस प्रकार का नजरिया राष्ट्र दम्भवाद बन जाता है। “इतिहासकार को अपन को राष्ट्रीय दम्भवाद के विरुद्ध सचत रहना पडेगा, अन्यथा गौरवशाली ताजमहल किसी तूच्छ ‘हिन्दू सरदार का व्यक्तिगत म्हुल’ और उसका शिखर शिव या त्रिशूत मात्र बन कर रह जायगा।”

*

*

*

सस्कृति के प्रति एक ऐतिहासिक द्दिरिष्टिकोण उन्नान अवदपक है। भगवत शरण जी की पुस्तक का मूल आधार ऐतिहासिक है। “इतिहास परिवर्तन प्रक्रिया है। परिवर्तन उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से पैदा होता है।” “हर हासोन्मुख समाज स्वय अपनी कब्र खोदने वाला वर्ग पैदा कर सेता है।”

यदि इतिहास, समाज, सभ्यता, सस्कृति इत्यादि के लिए ऐतिहासिक द्दिरिष्टिकोण न अपनाया जाय तो अपने देश की महान सास्कृतिक धरोहर की उन्नतिशील व उपयोगी उपलब्धियों को विकसित कर उन्हें और आगे बढ़ाने के प्रयत्न के बजाय अपने जतीत के हर अग और पहलू को कठमुरले की तरह पकड उसी के गीत गाने का दकियानूसी रास्ता ही सस्कृति का पर्याय बन जायगा।

भारतीय सस्कृति की परंपराए महान हैं। परन्त कई ऐसी बातें हैं जो एक समय और काल विशप के लिए तो उपयोगी थीं, किन्तु आज—बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों में—उन्हे वैसे ही लागू

करने का यत्न प्रगति के लिए बीड़ियां बन कर रह जायगा। वर्ण-व्यवस्था एक समय शायद स्वाभाविक थी, इतिहास के उस काल में उसका उपयोग भी था। परन्तु आज समाज के एक प्रबल तथा मेहनत करने वाले अंग को 'शूद्र' कह कर उसे दबाये रखने का प्रयत्न घोर अन्याय होगा; उस काल के गुणों की रट लगाते-लगाते "भारतीय संस्कृति" के नाम पर उन्हें हीन कहना, उन्हें विस्तृत से बाहर रखने की बात की पूर्ण करण किसी को "शंकराचार्य" पद पर सुशोभित करने में भले ही सहायक हो, परन्तु भारतीय समाज के लिए, भारतीय संस्कृति की मानववादी परंपराओं के लिए, यह अक्षम्य अपराध होगा। कौन-सा समझदार व्यक्ति—पांडवों की पूर्ण करता हुआ—आज के समाज में पाच-पाच पुरुषों के लिए एक ही पत्नी द्रौपदी की कल्पना का पक्षधर बन सकता है? और फिर उसे किसी सामान्य वस्तु की भाँति जुबे के दाव पर लगा देना!—इसे भी जो "भारतीय संस्कृति" के नाम पर उत्कृष्ट कार्य बतायेगे, वे वास्तव में संस्कृति के द्रोही हैं।

अपने समय में मनु तथा उनकी स्मृति ने समाज में और शासक वर्गों के लिए व्यवस्था लाने में उपयोगी कार्य भले ही किया हो; परन्तु अपने काल की सामाजिक सीमाओं में लिखित यह मनुस्मृति बाह्मण को शूद्र स्त्री से बलात्कार करने पर भी केवल कुछ राशि धन का ही जुर्माना अदा करने की व्यवस्था करती है, जब कि दूसरी ओर किसी शूद्र द्वारा बाह्मण स्त्री के साथ दुर्व्यवहार मात्र पर मौत की सजा की—और शूद्र द्वारा बाह्मण को अपशब्द मात्र कहने पर उसकी जीभ तक काट लेने की—व्यवस्था करती है। आज मनुस्मृति को पवित्र, चिरस्थायी मानने वाले लोग "भारतीय संस्कृति" के नाम का केवल आडबरीय शेल ओढ़ने वाले लोग हैं; ऐसी व्यवस्था के आज भी हमारी बनने वाले भारतीय संस्कृति की महान, परिवर्तनशील, काफी हद तक लचीली तथा सुसमृद्ध धरोहर को विध्वंस करने वाले लोग हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को अपना देश प्यारा होता है, वह अपने अतीत की उपलब्धियों के प्रति स्वाभाविक गर्व का अनुभव करता है। और, भारत तो वह महान देश है जिसने न सिर्फ दुनिया को बहुत कुछ दिया है वरन् दुनिया के विभिन्न कबीलों से—चाहे वे आक्रामक बन कर आये अथवा सौदागर—उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को निःसंकोच अंगीकार कर, उन्हें आत्मसात कर, अपनी महान संस्कृति के सागर में उन्हें चिलौन कर हजारों वर्षों पुरानी इस संस्कृति का लगातार विकास किया। इस सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व होना स्वाभाविक है।

परन्तु विवेक का यह भी तकाजा है कि हम यह समझे, और इस सत्य को—चाहे वह कितना ही कटु क्यों न प्रतीत हो—स्वीकार कर कि इस सांस्कृतिक विरासत में दोनों पट्ट शामिल हैं। इसका एक अंग वह है जो एक समय और काल विशेष के लिए उपयोगी भले ही रहा हो, परन्तु जिसे आज के युग के लिए अनुपयुक्त तथा हानिकारक समझ कर हमें त्यागना होगा। ऐसी चीज वास्तव में सांस्कृतिक धरोहर नहीं, नदी के स्वच्छ जल के साथ चलने वाला कूड़ा और करकट है।

हमारी सस्कृति का दूसरा अंग वह है जो मानववादी, विवेकपूर्ण, नई मान्यताओं और स्थापनाओं का अंगीकारक है, जिसे हमें अपनाना होगा और विकसित करना होगा। एक ओर हमारी सस्कृति का वह महान अध्याय है जिस साख्य तथा बौद्ध दर्शन के विद्वानों ने, मोकामत के महान विचारकों ने, भौतिकवादी सज्ञान की दिशा में महाप्रयत्न के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरी ओर हमारी सस्कृति का वह अंग है जिसने राज्य के जोर-दबाव पर उक्त विचारधाराओं को दड-विधान से दबाया, सम्भूल नष्ट किया तथा उन्हें प्रतिपादित करने वाले साहित्य को जला तक डाला।

हमारी महान सस्कृति की एक महान धरोहर है सूफियो और सतो का, तुकाराम, कबीर तथा चेतन्य का, वह युग जिसमें मानव मानव की समानता को स्वीकार किया गया। पीड़ितों की लच्छेदार टिप्पणियों से पूर्ण, परन्तु शासक हित में तैयार की गयी, नियमावली को तोड़—चाहे भक्ति के रूप में ही क्यों न हो—जात-पात को बंधनों को तोड़ने वाला नारा अपनाया गया जात-पात पूछें नहीं कोई। हरि को भजै सो हरि का होई।।”

यह है विरासत जिसे हमें अपनाते हुए और अंगे बढ़ाना है।

दूसरी ओर हमारे समाज व सस्कृति का वह अंग भी है जिसमें एक आदिवासी परन्तु होनहार बालक एकलव्य को ऋषि द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह “दलित” था, राजा का बेटा नहीं था। और, जब इस होनहार बालक ने स्वयं अपने प्रयत्नों से धनुष चलाने में पूर्ण कुशलता प्राप्त कर ली और राजा के बेटे अर्जुन और कान से पैदा हुए कुन्ती के बालक (अर्थात् अविवाहित स्थिति में उत्पन्न पुत्र) कर्ण को परास्त कर दिया, तो राजसत्ता के हामी ऋषि द्रोणाचार्य ने अपनी मूर्ति मान की पूजा की दीक्षणा के रूप में उस होनहार बालक का अगूठा कटवा लिया।

“भारतीय संस्कृति” के नाम पर दलित किन्तु हौनहार बालको की प्रतिभा को एकलव्य के अंगूठे की तरह कटवा डालने की मान्यता को प्रस्तावित करने का आज कोई भी प्रयत्न भारतीय संस्कृति के साथ घोर अन्याय होगा, उसका घोर अपमान होगा। यह हमारी शानदार सांस्कृतिक परंपरा पर एक क्रूर कठाराघात होगा।

इतिहास तथा सांस्कृतिक परंपराओं पर ऐसा ऐतिहासिक तथा द्विवेकशील द्वािष्टकोण अपनाने के लिए सही समझ और तथ्यपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। “भारतीय संस्कृति के स्रोत” में की गयी मीमांसा तथा दिग्दर्शन हमारे इतिहास व हमारी शानदार सांस्कृतिक धरोहर को समझने में अत्यन्त उपयोगी सामग्री ही नहीं है, वरन् पाखंडपूर्ण, दभी, अतीत की स्मृति मात्र में डूबे दिकियानूसी नजरिये का सशक्त खंडन भी है।

अपने देश की सांस्कृतिक महानता के अनुभव का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि हम अपने नजरिये को दभपूर्ण राष्ट्रवाद या कूप-मडकता का नजरिया बना दे। भगवत शरण जी की पुस्तक में एक सही अन्तर्राष्ट्रीय नजरिया कादि से अन्त तक व्याप्त है।

अंग्रेजों के भारत में पदार्पण तथा भारत पर साम्राज्य जमाने का भी जो मूल्यांकन उन्होंने किया है, वह इसका साक्षी है।

वह मानते हैं कि “तर्क, पठान और मूंगलो तथा उनसे पूर्व इरानियों, ईरानियों, शको, कुषणों, गुर्जरो, अहीरो, जाटो और हूणों से विपरीत रूप में, अंग्रेज यहां बसने नहीं आये थे। वे यहां कमरने और शोषण करने आये थे।” “उन्होंने देश पर कब्जा किया, इसे चूसा और दुहा और अपनी सारी अवधि कमाई समूद्र पार डो ले गये।” इतने पर भी—उनका उद्देश्य भले ही यह न रहा हो—उनके सम्पर्क के भी लाभ हुए। “अंग्रेजी के माध्यम से हमने योरप के तमाम साहित्यों का अध्ययन किया—उनके गंटे, क्लिअर, लेसिंग और हडर, रूसो और वाल्टेयर, होलबाख और हेल्वेसियस, हाइने और ह्यूगो, गोगोल और पुश्किन, मार्क्स और एंगेल्स, तर्गनेव और तोल्सतोय, लेनिन और बुखारिन, गोकर्ण और शोलोखोव, फास्ट और फ्रास्ट” से सम्पर्क हासिल किया।

यह सही है कि विश्व संस्कृति को भारत का अपना योगदान अपार रहा है। शांति और सार्वभौम कल्याण के ध्येय में उसके अतीत तथा वर्तमान प्रयत्न भीमकाय रहे हैं। परन्तु एक समय ऐसा भी आ गया था जब तरबकी करती हुई दुनिया से हम लगभग अजनबी बन गये

थ, यह जानबूझ कर तथा सकल्यबद्ध रूप से स्वयं को अलग-अलग में बंदी बनाने का नतीजा था।

इसीलिए भगवत शरण जी का कहना है कि "विश्व कोपकारों के विचारों का अनुकरण करते हुए फ्रांसीसी क्रांति के जिस बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता के संदेश का अमरीकी क्रांति ने जफरसन के मानव अधिकारों में विस्तार किया, उसकी चरम अभिव्यक्ति आम मनुष्य की सोवियत क्रांति में हुई और शोषित तथा दलित मानव-जाति मास्को और लेनिनग्राद में जती उस मशाल को लेकर आगे बढ़ी।

आज हमारे देश में एक लोग व ऐसे तत्व मौजूद हैं जो प्रगति, समाजवाद, मार्क्स के विचारों आदि को 'विदेशी' यह कर देश को पिछड़पन की ओर मोड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। व दुनिया में नवोदित समाजवादी व सभ्य शक्तियों की धारा से भारत को अछूता रख कर इस साम्राज्यवाद के शिकजे में आबद्ध करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं। और ये तत्व तथा शक्तियाँ अभी राष्ट्रवाद को आड़ लेते हैं।

भगवत शरण जी की यह पुस्तक भारत के इतिहास तथा उसकी संस्कृति के स्रोतों के विषयपूर्ण विवेचन द्वारा एक सही—राष्ट्र-हितीय—अंतर्राष्ट्रीयतावाद की समझ प्रदान करती है।

इस मार्मिक पुस्तक की प्रस्तावना में और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। परन्तु असली ज्ञान और समझ तो पुस्तक को पढ़ने से ही मिल पायगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भगवत शरण जी की यह पुस्तक गुटिका के रूप में भारतीय चिन्तन परंपरा की एक मूल्यवान धरोहर ही नहीं, बरन् आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान व विद्विष्टकाण की पिट्टि करने का एक प्रबल अस्त्र और विश्वसनीय सबल है। उनके अपार स्नह के परिणामस्वरूप इस पाठकों को प्रस्तुत करने का सीमावर्ष हमें मिला, यह हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात है।

इन्हीं शब्दों के साथ यह पुस्तक भारतीय वैचारिक मधन के कर्ताओं, उठते हुए इस राष्ट्र के जागरूक पाठकों तथा सघर्षशील समाज को प्रस्तुत है।

नई दिल्ली

६ जून १९७३

एच. के. व्यास

समग्र इतिहास, समग्र संस्कृति

जब से मनुष्य ने चकमक से आग पैदा की और सयत उगलियों से वर्णपरक ध्वनियाँ निर्मित की, तब से वह जिज्ञासा के भाव से, जानने की अधीरता से और अधरे से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा से उद्विग्न रहा है। प्रणय-कामना ने उसके साहित्य का सर्जन किया, ज्ञानपिपासा ने उसे अपने जगत् का बोध कराया। और प्राणियों से सहानुभूति ने उसे दोलायमान जीवन का वह सुख दिया जो हसता है, गचता-गाता है, हास-परिहास मूँहिया करता है। जीवन समग्र है, कम से कम उसकी सम्भावनाएँ समग्र हैं और सचमुच वे अभागे हैं जो इस समग्रता की समृद्धि तथा गौरव का अनुभव नहीं करते।

इतिहास समग्र है, अनवरत और सार्वभौमिक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है। और इसी प्रकार संस्कृति समग्र है, अनवरत और सार्वभौमिक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है। दिक्-काल में कोई ऐसा बिन्दु नहीं, जहाँ मनुष्य सड़ा होकर कह सके, "इससे परे ऐसा कुछ नहीं जो मुझे प्रभावित कर सके।" परिवर्तन संस्कृति के अवयवों का निर्माता-निर्णायक है और स्वयं परिवर्तन एक बड़ी सीमा तक जातीय प्रभावों का परिणाम है। इस प्रकार संस्कृति समान प्रयत्नों से उत्पन्न समान विरासत है, समृद्ध और समन्वित प्रयासों का प्रतिफलन है। खण्ड जुड़ कर सर्वांग बनते हैं और सर्वांग खण्डों के समाकलित नैरन्तर्य में एक इकाई बन जाता है। यह नैरन्तर्य सारे भूमण्डल पर छा जाता है।

संस्कृति समस्त के लिए समस्त का योगदान है, मिश्रित समन्वित संयोग है। जल-कणों की भाँति इकाइयाँ एक-दूसरे से जुड़ती हैं और एक प्रवहमान जलराशि बनाती हैं। धाराएँ जो कभी विदेशी समझी जाती थीं, उसके जल में जा गिरती हैं और ऐसे खो जाती हैं कि

पहचानी नहीं जा सकती। स्थानीय की अपनी विशेषताएँ होती हैं। विजातीय संस्कृति के आगमन पर स्थानीय संस्कृति को उस के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया होती है, किन्तु शीघ्र ही वह अपने को संयुक्त में लयकर शांत हो जाती है; फिर जो कुछ उसने प्राप्त किया है उसे अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल नयी संकेद्रित इकाई में अपनी विशेषताओं को समीकृत तथा सुरक्षित बनाती है। यह प्रक्रिया एक इकाई से दूसरी इकाई में जारी रहती है और प्रत्येक परवर्ती इकाई अपनी पूर्ववर्ती इकाई से समृद्धतर हो निरंतर उठती है।

ऐतिहासिक व सांस्कृतिक अभियान विश्वव्यापी हैं। अभिप्राय और विचार भूखण्डों और सागरों को पार करते हुए उसी प्रकार संचरण करते हैं जैसे यान करते हैं। प्रागैतिहासिक मिस्र की छोटी सी सूदूर दुनिया अपने लिए ताँवा सुमेरिया के बाजारों में खरीदती थी और मोहनजो-दड़ो की मुहुरे ऊर और काश में बिकती थी। अरारात और तारसूस से कारवाँ समारण पार कर येरुसलम और धीबिज पहुँचते थे और एतियोप और दमिस्क से चलने वाले कारवाँ घाटियों से गुजरते हुए सूसा और एकबताना पार करते, हिन्दूकुश की पर्वत श्रृंखलाओं तथा चोटियों को लाघते पाटलिपुत्र पहुँचते, और उज्जैन में लुप्त होते थे। स्पेन की मदिरा संघाई के गोदामों में भरी होती थी और केरल की काली मिर्च के बदले विसिगोथ एलारिक ने अमर नगर रोम को जान बख्शी थी। फीनिशियनों की हुन्डी और लें-देन प्रणाली हमारे आज के लें-देन को निर्धारित और आश्वस्त करती है और कार्थेज, सोदोम तथा तीर में ढाले सिक्के आज भी हमारी मुद्रा-व्यवस्था का रूप निर्धारित कर रहे हैं। प्राचीनतर चित्राक्षरों से उभरे सुमेरी प्रतीकाक्षर देश-काल की रगड़ से उभर कर हमारी आज की वर्ण-माला के रूप में प्रस्फुटित हुए। जल-प्रलय की कहानी—बहु घटना जो डा. लियोनार्ड वूली द्वारा की गई खुदाई से पता चला कि सुमेरिया में हुई थी—गिलगमेश महाकाव्य तक ही सीमित नहीं रही और शीघ्र विभिन्न रूपों में समस्त सभ्य संसार के साहित्यों का अंग बन गयी जिसमें हमारा शतपथ ब्रह्मण भी कोई अपवाद नहीं; और निप्पुर का उपनिषिस्तम बाबुल के जिउसुद्दु, हिब्रू के हजरत गृह और भारतीय आयुर्वेद के मनु के रूप में अवतरित हुआ। पेरिस के लुव् संग्रहालय में प्रदर्शित हम्मुरबी की न्याय-संहिता से उस श्रृंखला की पहली कड़ियाँ स्थापित हुईं जिनको लीकुरगूस के विधानों और मनु की संहिता ने बढ़ाया और नेपोलियन की न्याय-व्यवस्था ने संपन्न

किया। दार्शनिक प्रणाली ने दुनिया की नाप-तौल का मानकीकरण किया। सिधु घाटी के नन्दी ने मिस्त्रियों के एपिस बेल का रूप लिया, और बाबूल का चक्कर काटते वह निनेवे में असूरी महलों के रक्षकों के रूप में पसधारी पुंगव बना, अपादान के स्तम्भों पर उसको मानव-मुखी आकृति ने दाढ़ी उगा ली और अन्ततः वह अशोक के चक्र के ऊपर आ विराजा। इस प्रकार भारतीय पुंगव ने अपना माना-चक्र पूरा किया। गुम्बजदार पिरामिडों और ठोस जिगुरतों से स्तूपों को अस्थि संचायक पृथ्यागार और विपूल स्मारक रूप मिले। मिस्र के स्तम्भों पर रुदे पुरालख बाबूल और अरूरिया के निवासियों तक पहुँचे और परसीपोलिस के स्तम्भों और बहिस्तुन के स्मारकों से गुजरते हुए उन्होंने अशोक-कालीन विस्मयकारी स्तम्भ पैदा किये।

जब भारत ने चीनी तीर्थयात्रियों को वे अमूल्य हस्तलिखित ग्रंथ दिये जिनकी चीन में नवदीक्षितों को दिये जाने के लिए प्रतिलिपियाँ तैयार की जानी थी, तब एक चमत्कार घट गया। और तब बुद्ध के उपदेशों भर उन ग्रंथों के प्रचार के लिए कागज के साथ ब्लाक बना कर छपाई का आविष्कार हुआ, उधर कोरिया में टाइप बने जिनको जापान ने पूर्णता प्रदान की। कागज और छापखाने ने योरप की यात्रा की और यद्यपि अरब धड़सदारों की बाग धार्त मार्ता ने पोत्वा के युद्ध से रोक दी, इन आविष्कारों ने बाइबिल के स्थानीय भाषानुवाद प्रस्तुत और प्रसारित करने में सहायता की जिसकी सुधार (रिफार्मेशन) आन्दोलन के लिए गहरी आवश्यकता थी। चीनी ज्ञान, भारतीय गणित और आयुर्वेद तथा यूनानी दर्शन के अध्ययन दमिस्क और बगदाद के बतूल-हिक्मा में संरक्षित और अनूदित होकर अरबों द्वारा योरप के मानवतावादी और ईसाईविरोधी ग्रीससम्मत 'पगन' समाजों में पहुँचाये गये। नाविकों के कतुबनुमा (कम्पास) के अद्भुत परिणाम उस समय दोहराये गये जब चीन में बनी बारूद का उपयोग इग्लैंड के बादशाह हेनरी सप्तम ने अपने बैरनों के किले और सत्ता तोड़ने के लिए किया। वह दानुब और सादा के युद्ध-क्षेत्रों में उतनी ही निर्णयकारी सिद्ध हुई जितनी कनवाहा में। वास्तव में चीन की चाय, सातनी अमरीका की तम्बाकू, बिलोनिया के ग्रह-चिह्न, कोन्स्टान्तीन द्वारा आविष्कृत ग्रहनामी सप्ताह का कलेण्डर सारी दुनिया में फैले। विज्ञानों के उदय और प्रसार के साथ उनसे विचारों की उस प्रगति के चरण-चिह्न मिलते हैं जो विश्वव्यापी हो गये हैं। इतिहास और संस्कृति ने ऐसे पक्ष विकसित किये जिन्होंने स्थानीय इकाई

तक सीमित रहना अस्वीकार किया और एक प्रकार की समग्रता धारण की।

जब खूबी राजाओं में से एक की रानी ने मिस्र के फराऊन को युद्ध रोकने तथा शांति-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए लिखा तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की पहली नींव पड़ी।

नेबुखदनेज्जार के पौत्र बलशज्जार के महानाश की घोषणा करने वाला वाक्य, 'मेने मेने तेकेल उफारसिन (तुम्हें तराजू में तोता जा चुका है और तुम्हारे अन्दर कमी पायी गयी है)', मात्र खल्द तक सीमित नहीं रहा, उसने आसन्न विनाश का सार्वभौमिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। आज का साहित्यालोचन अरस्तू की सौगंधें खाता है और एगामेमनन तथा क्लीतेम्नेस्त्रा के बच्चे एलेक्सा से सम्बन्धित कथातत्व, जिसको कभी इस्कूलस और सोफोकलीज ने सर्जना की थी, उसे मंचस्थ किया था, आज अमरीकी और फ्रांसीसी रंगमंच के लिए वह उतना ही गौरवशाली है, कारण कि सार्त्र जैसे सर्जक भी उसका सहारा ले रहे हैं। हमारी अकादमियाँ एथेन्स की अकादमियों के नमूने पर बन रही हैं। अमरीका के नगरों का नामकरण यूनानी नगरों के आधार पर होता है और वाशिंगटन में अमरीकी संसद के स्थापत्य में रोमनों के फोरम का स्थापत्य दोहराया जाता है। आधुनिक दुनिया के अनेक भवन पार्थेनन की अनुकृति में खड़े किये गये हैं जिनके मुख्य द्वार की त्रिकोणात्मक रचना पर मीरन, फीदियस और प्रोक्सीतिलिज की अनुकृति की छाप है। ओलम्पिक खेल फिर आज विश्व क्रीडा के संगठन बन गये हैं। समय की दीर्घाओं में थुकिदीडिज, हेरोदोटस, बेंरोसस, तासितस, लिबी और प्लिनी से लगा कर गिवन, तुरबो, स्पेंगलर, ट्रुवेलियन और टायनबी तक इतिहासकार पंक्तिबद्ध हैं। वे यह सिद्ध करते हैं कि इतिहास कालिज और ऊर्ध्वधर रूप में किस तरह निर्मित होता है, विघटित होता है और पुनः निर्मित होता है। वास्तव में वे बतलाते हैं कि इतिहास अखंड है और उसको अखंड रूप में ही समझा जाना चाहिए।

भारतीय बेटन-भोगी सिपाही मेरेथन में लड़ते हैं, अरबला और ग्वातंभाला में दास तृतीय के साथ पराजय के भागीदार बनते हैं तथा दाक हमलावरों की छोज में कैस्पियन सागर के दलदलों को साफ करते हैं। बोगाज कोइ के शिखरों पर खूबी और मिचन्नी भारतीय देवी-देवताओं की सौगंधें खाते हैं! हुन्नीबल जिबाल्टर का जल डमरूमध्य पार करता है और अपने हाथियों पर आल्प्स के शिखर तांथ जाता

है फिर जामा में पराजित हो समुद्र पार पीछा किये जाने पर विप पान द्वारा यूनान के एक छोटे से नगर में मौत का शिकार हो जाता है, उधर रोम का शासक सीज़र ब्रिटेनवासियों पर शासन करता है, पारिस नगर की नींव डालता है। चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में पानी नहीं बरसता, चरागाह सूख जाते हैं। परेशानहाल हूण तब पश्चिम की ओर चल पड़ते हैं और कान-सू के यूएह-ची कबीले उखड़ जाते हैं, सिर पर पंर रख भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे वू-सुन और श्को का तख्ता पलट देते हैं और श्क आमू दरिया की घाटी से बाल्थी के यूनानियों को उखाड़ फेंकते हैं। अचिता तलवार और अंग लेकर दानूब के किनारे-किनारे बढ़ता है, अपने कबीले के नाम पर हंगरी का नामकरण करता है, रोम पर कब्जा कर लता है और लूट के साथ नारवे की खाँडियों में जा धमकता है। हूणों के तातारी वंशज, मंगोल, सारे एशिया को अपने पैरों तले रौंद देते हैं, मास्को में मस्जिद खड़ी करते हैं और पवित्र रोमन सम्राट् को वियना में स्वयं उसके महलों में कैद कर देते हैं। इधर चंगेज सिधु नद के पार ख्वारिज्म के सुलतान को खदेड़ देता है और यिर्ल्दिज तथा कुबाचा को इतिहास से मिटा देता है तो उधर उसके बटे बलघड़ के सामने ईसाई राजाओं के महासभ को कुचल देते हैं। इतिहास भला स्थानीय कैसे रह सकता है ? राष्ट्रीय रूप में उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है ?

इतिहास उसी तरह राष्ट्रीय नहीं हो सकता जैसे रसायनशास्त्र और गणित राष्ट्रीय नहीं हो सकते। सचार् साधनों ने राष्ट्रों और जनगण तथा उनकी सस्वृतियों, उनकी जीवन प्रणालियों और भावनाओं में एक अन्तर्भूत एकात्मकता पैदा कर दी है। राष्ट्र अपनी सकाचित सीमाएँ तोड़ रहे हैं और उन समान आधारों को खोज रहे हैं जिनसे उनकी नींव बनी है। राजवनों की भूमिका अब इतिहासकार के निष्कर्षों को नियंत्रित नहीं करती और राष्ट्रीय द्विष्टकोण, राष्ट्र का जातीय गौरव जैसी बात अब शायद ही उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। क्योंकि राजवंश गायब हो चुके हैं और राष्ट्रों ने अब एक भिन्न एवात्म धितिरु, "अन्तर्राष्ट्र" का धितिरु, खोजना प्रारम्भ कर दिया है। प्राप्य सामग्री लेकर काम करना अब इतिहासकार के लिए कठिन हो गया है क्योंकि गहराई में जाने पर उसको इस उदात्तर रहस्य का सामना करना पड़ता है कि अन्तर्राष्ट्रवाद की इकाई राष्ट्र नहीं, एक "अन्तर्राष्ट्र" विचार है, चाहे वह कितने ही क्राणविक या सूक्ष्म रूप में कयो न दितायी देता हो। अब राष्ट्र इकाई मना

जाता है तब वह मात्र गुणनफलक रह जाता है, मात्र एक समूच्य, राष्ट्रों का एक समूह मात्र। उसकी कुल जमा प्रक्रिया का हिसाब $1+1+1+1\dots$ की तरह का होता है जिसमें अनिश्चित, अनेक और विभिन्न स्थितियों का योगफल सदा एक-दूसरे के विरुद्ध क्रियाशील होता चला जाता है, जब कि अन्तर्राष्ट्रीय इकाई $1 \times 1 \times 1 \times 1 \dots$ की तरह चलती है जो कुल मिला कर सदा एक बनी रहती है, अनन्य रूप से एकात्मक सर्वांग।

इतिहासकार ने जो नये तथ्य खोजे हैं, उन पर उसको काम करना है—जनता सम्बन्धी सामग्री, सांस्कृतिक निधि, अन्न आदमी की रचनात्मक और अनुकूलक गतिविधियाँ, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की द्वद्वात्मक प्रक्रिया, जिनसे इतिहास बनता है।

काल्हिल का गायक बहुत पहले मर चुका है, या कुछ नहीं तो एक इक्षारा मात्र रह गया है और वह एक ऐसे शिखर पर बैठा दिया गया है जो नीचे के, मगर इतिहास के बुनियादी तत्वों पर स्थित है। उसकी एयरेस्ट के शिखर से तुलना की जा सकती है जो नीचे घाटलो को निहारता है, मगर जो स्वयं उन कणों से निर्मित है जिनके सघात से उसका ठोस आधार बना है। आँखों से शिखर दिखायी देता है, मगर इतिहासकार को नीचे आधार-भूमि पर काम करना है और सघात कणों का विश्लेषण करना है।

भावी इतिहासकार के लिए राष्ट्रों की, दिक्-काल की, सीमाएँ टूटेगी और इतिहास समग्र रूप लेगा, उसी तरह जैसे विज्ञान समग्र है, संस्कृति समग्र है, इतिहास और कलाएँ समग्र हैं। वह समस्त मानवता के इतिहास को एक अखण्ड कृति के रूप में देखेगा और अगर वह किसी एक खण्ड पर या खण्डों पर विशेष अधिकार प्राप्त करना चाहेगा तो वह ऐसा कार्यगत सुविधावश ही करेगा—इसका सदा ध्यान रखते हुए कि खण्ड समग्र का अंग है, जैसे "सेल" जीव का अंग है।

भावी इतिहासकार न सिर्फ सिकंदर और हर्नबाल के रक्तरजित विजयाभिमानों की कथा कहेगा—वास्तव में वह आक्रमणकारी दुस्साहसिकता का गौण गौरव होगा—बल्कि वह उस के अतिरिक्त कम जाने-माने तथ्य उजागर करेगा। वह स्पष्ट करेगा कि उदात्त अशोक ने सिकंदर के खूनी हमले के बदले उसके साम्राज्य के पाँच यूनानी शासकों के राज्य-क्षेत्र में औषधियों के उपयोगी पौधे लमबाये थे और सत्ता का मानवीकरण कर दिया था, तत्वार और आग के बदले जीवनदायी उपकरणों की प्रतिष्ठा की थी। वह प्रकट करेगा कि हर्नबाल के

अभियान किस प्रकार यहूदियों के सर्कीन्द्रित अर्थतंत्र व्यापारिक साम्राज्य के परिणाम थे जिनसे वे बाजारों तक पहुंचने और उन पर शासन करने का प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु साथ ही वे ऐसे मेधावी भी थे जिन्होंने दुनिया को सिक्के और बैंक के-से करिश्मे भेंट किये।

हमें अपनी कार्यपद्धति बदलनी होगी। हम वस्तुओं को ऊपर से नीचे की ओर देखने के आदी हैं, अब हमें राजवश की ऊचाइयों से शुरू करने के बजाय सगठित जनो और भीड़ की ओर से शुरू करना होगा, नीचे से ऊपर देखना सीखना होगा। ऊर्ध्वमूलमध. शाखा—जड़े आकाश पर छा जाती हैं और शाखाएँ गहराइयाँ छूती हैं। क्योंकि इतिहास कोई आस्था नहीं, विज्ञान है। आस्था अन्तर्निष्ठ प्रक्रिया है। वह उपलब्ध नहीं की जाती। वह पेड़ की भाँति अन्तस्तल में उगती है, अपना सर आसमान में रखती है, और अपनी जड़े अतीत में नीचे की ओर फेंकती है और पूर्वजों की खाद-मिट्टी के अधिकारमय रस पर पनपती है।

इतिहास का अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के रूप में करना होगा। उसमें अपने मनोभावों का प्रतिफलिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अब तक इतिहासकारों की प्रवृत्ति थी अतीत का आदर्श-चित्र प्रस्तुत करना। स्मृतियों को अतीत का रोमानीकरण करने के लिए इस्तमाल किया जाता था। उनको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एकात्म एक राष्ट्रीय इकाई बनाने का प्रयत्न किया जाता था। अब इतिहासकार समझ लेगा कि राष्ट्रीय सीमाएँ अक्सर लूटमार और आक्रमण का परिणाम होती हैं। अतिराष्ट्रवाद ने अपने कट्टर रूप में युद्धों, आर्थिक प्रति-योगिताओं और घृणाओं को ही जन्म दिया है। रेखांकित राष्ट्रवाद राष्ट्रदम्भवाद बन जाता है, राष्ट्रवाद अपनी अहम्मन्यता और मानसिक जड़ता मात्र में प्रभावशील होता है और समग्र सत्ता को जन्म देता है, समग्र सत्ता का हास पाशविक दमन, उत्पादन और सार्वजनिक झूठ उत्पन्न करता है। इतिहासकार को अपने को राष्ट्रीय दम्भवाद के चिरद्वेष सचत रखना पड़ेगा, अन्यथा गौरवशाली ताजमहल किसी तच्छ "हिन्दू सरदार का व्यक्तिगत महल" और उसका शिखर शिव का त्रिशूल मात्र बन कर रह जायेगा।

इतिहास केवल वैज्ञानिक ही हो सकता है और उसकी वैज्ञानिक विवेचना के लिए अध्ययन की समपादवीं शखाओं से प्राप्त तथ्यों की विशाल निधि आज उपलब्ध है जिससे इतिहासकार के लिए एक ही साथ उसकी शक्ति, चमत्कार तथा जटिलता पैदा हो जाती है।

वनस्पति-विज्ञान, जीव-विज्ञान, भू-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, नृवंश-विज्ञान, जाति-विज्ञान, पुरातत्व-विज्ञान, प्राक्-इतिहास और आदि-इतिहास, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, साहित्य और कलाएँ, तुलनात्मक धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्र, जैसी ज्ञान-शाखाएँ तथा कार्बन से तिथि जानने की विधि की नयी खोज, और मानव-ज्ञान की अन्य ऐसी ही हाल की उपलब्धियाँ भावी इतिहासकारों के कृतित्व में स्थान प्राप्त करेंगी।

और अन्ततः इतिहासकार को इतिहास का सामाजिक रूप उपलब्ध करना है। इतिहास परिवर्तन प्रक्रिया है, परिवर्तन उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से पैदा होता है, समाज निरन्तर बदल रहा है, क्योंकि उसका बदलना अनिवार्य है, वरना वह सड़ने की स्थिति में पहुँच जायगा कारण कि हर ह्यसोन्मुख समाज स्वयं अपनी कब्र खोदने वाला वर्ग पैदा कर लेता है। हर दूषित सभ्यता स्वयं अपने विनाशक क्रान्तिकारी पुत्र पैदा करती है और यह प्रक्रिया बराबर जारी रहती है।

आर्य और उनके पूर्ववर्ती

महान सभ्यताओं का उदय सरिताओं के आचलों में हुआ है सिंधु और गंगा, ह्वांग-हो और आमू, फरात और दजला, नील नदी की घाटियों में। जातिया अस्थिर रही हैं, निरन्तर गतिमती। बियाबा से निकल हरी घाटियों में उन्होंने अपना आवास बनाया है, अनुर्वरा धरा तज उर्वरा भूमि पर अपने गावों के बल्ले गाडे हैं। लूट के लिए आन्दोलित रूनी कबीलो ने सभ्य और सभ्यी बस्तिया, जला डाली है, नष्ट कर दी है। बर्बर जातियों ने सभ्यताओं को उजाड डाला है, नष्ट-भष्ट कर दिया है।

इतने पर भी जो कुछ बच रहा वह बदरग न था। कारण कि जिन्होंने व्यथिस्थित-प्रतीष्ठित सभ्यता पर उसे ध्वस्त कर दिया था, स्वयं उन्होंने ही उसके प्रियमाण कलवर में अपने दुर्दम तारुण्य के—बर्बर ही सही—नये प्राण फूके, अपनी हयात से उसे फिर जिला दिया, रगारग धर दिया, उसके पट में अपनी नयी डिजाइन बन दी। प्रियमाण काया हिली, नयी स्फूर्ति से स्पन्दित हुई, नयी सभ्यता का नया सोत जागा, अनत धाराओं में फूट बहा। नयी किरण फूटी, नया सबरा हुआ।

धरा पर कोई ऐसा देश नहीं जिसे भारत का-सा गक्ति का आशीष उपलब्ध हो। अनगिन कबीलो ने, सभ्य भी बर्बर भी, भारत की सीमाएँ लाध कर इस देश में प्रवेश किया, यहा के सामाजिक ताने-बाने में अपनी नयनाभिराम छबिया डाली, स्वयं इसमें विलीन हो गये, उसे उसकी अदयावधि अनजानी अपनी विचित्र रजादरिया की शक्ति प्रदान की। कशीद पर कशीदे कढते गये, सामाजिक समठन के वितान में रगो की नयी बहार आयी।

भारतीय सस्कृति अन्तहीन विभिन्न जातीय इकाइयों के सुदीर्घ सलघन का प्रतिफलन है। उसके निर्माण में विभिन्न जातियों का

अत्यंत विविध, व्यापक और गहन योग रहा है। उसके असंख्य रूप विभिन्न आधारों से उठे हैं, किन्तु जैसे ही उन्होंने भारत भूमि का स्पर्श किया है वैसे ही उनकी विजातीयता विलुप्त हो गयी है, उनका परायापन खो गया है।

भारत ने सृजन कार्य अनंत किये हैं। विश्व संस्कृति को जितना उसने दिया है, उतना सम्भवतः किसी अन्य अकेले राष्ट्र ने नहीं दिया। किन्तु जो कुछ उसने दिया है, उसकी गणना लिया उसने कहीं अधिक है। कारण कि देते समय भारत जहां अकेला रहा है, वहां लेते समय उसे देने वाले अनेक रहे हैं; उनका उपहार उसे प्रचुर और निरन्तर मिला है। उसकी विजय उसकी अद्भुत आत्मसात करने की प्रतिभा में संपन्न हुई है। उसकी राह जो कुछ आया उस समस्त को अपना अन्तरंग बना लेना भारत की निराली उपलब्धि रही है, उसकी सृजन प्रक्रिया से भी दिव्यतर शालीनता।

प्रत्येक सांस्कृतिक सम्पर्क ने—आग्नेयी और आस्ट्रिक, सुमेरी और असूरी, आर्य और ईरानी, यूनानी और शक, कुषाण और आभीरी, गुर्जरी और हूण, इस्लामी और योरोपीय, प्रायः सभी ने—भारत को विचारों का एक नवीन समृच्चय प्रदान किया, उसमें ऐसी फलप्रद उत्तेजक गतिविधि पैदा की जिसने अभूतपूर्व सामाजिक शस्य संचय सुलभ कर दिया। आगे इस बात का प्रयास किया गया है कि जातियों की ऐतिहासिक भूमिका का संस्पर्श किया जाय, उनकी क्रिया-प्रक्रिया-प्रतिक्रिया का राज खोला जाय। किन्तु यह वर्णन संक्षिप्त ही होगा, सूची मात्र, क्योंकि इसका विस्तृत और पूर्ण सन्निवेश तो ग्रंथों की परंपरा द्वारा ही संभव है।

हम नहीं जानते कि सिन्धु घाटी की द्रविड सभ्यता किस हद तक फरात और दजला नदियों के उपजाऊ भू-भाग और एलाम की ऋषी रही है, यद्यपि तेल-असमर और उसके पार्श्ववर्ती सुमेरी नगर ऊर और कौश में सिन्धु सभ्यता की जो मुहरे मिली हैं उनसे सहज ही प्रमाणित है कि इन दोनों सभ्यताओं में परस्पर सम्बन्ध घनिष्ठ और स्थायी थे।

प्रथम वास्तविक और चिरस्थायी प्रभाव भारत की सभ्यता पर उन आर्य कबीलों का पड़ा जिन्होंने ईसा पूर्व की दूसरी सहस्राब्दी के मध्य इस देश को आक्रान्त किया। आक्रमण जितना नृशंस था उसका प्रतिरोध भी उतना ही प्रचंड था। इंच-इंच भूमि को लिए डट कर संघर्ष हुआ, यद्यपि विजय-थी आक्रान्ताओं के ही हाथ लगी।

कुछ समय के लिए दोनों के बीच घृणा की ऊंची दीवारें खड़ी हो गयीं और विजेताओं ने अपने शत्रुओं की "काली चमड़ी वाले", "नकचिपटे", "अदेववादी", "यज्ञविरहिता", "परुष बोलने वाले", "लिंगपूजक", "दास" और "दस्यु" जैसी उपाधियों से भर्त्सना की। उनके पुरोहितों ने अपने युद्ध देवता इन्द्र के आक्रोश का आह्वान किया, उससे प्रार्थना की कि वह द्रविडों के ईंटों से निर्मित नगरों पर बजाघात कर उन्हें नष्ट कर दे। विजेता अमरवश उन नगरों को लौह-दुर्ग समझ बैठे थे।

इन्द्रता की यह भावना कितनी अविधि तक बनी रही, हम नहीं कह सकते। सम्भवतः यह अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी क्योंकि शीघ्र ही आर्यों के सामाजिक ढांचे में द्रविड सभ्यता के प्रभाव से तेजी से परिवर्तन आया। "कृष्वन्त विश्वमार्यम" का, विश्व का आर्यीकरण का, उनका संकल्प, जो आज के "अल्पसंख्यकों के भारतीयकरण" के नार से भिन्न न था, उनके संदीर्घ और अस्थिर परिणामों के दौर के समाप्त होने और अस्थायी रूप से इस देश में उनके बस जाने की सम्भावनाओं के साथ ही तिरोहित हो गया।

उन सभी प्राचीन आक्रान्ताओं की तरह, जिन्होंने अपने सुसंस्कृत शत्रुओं को पराजित किया था, जैसे दोरियनों ने क्रीत निवासियों को, फारस वालों ने असुरों (असूरियाईयों) और खल्दियों को, यूनानियों ने मिश्रियों को और रोमनों ने यूनानियों को, आर्य भी सिंधु घाटी की संस्कृति को अपनाते में विवश हुए।

अथर्ववेद के रचना काल तक चातुर्वर्ण्य व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। चतुर्थ तथा निम्नतम वर्णशूद्र, जिसका ईरानी दौर में कोई अस्तित्व नहीं था, आर्यों के वर्ण-क्रम में बड़े पैमाने पर द्रविडों के प्रवेश से रूप ग्रहण करने लग गया था, अथवा यों कहिए कि संख्या के परिमाण में घटता जा रहा था। शिव की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हुई और कुछ समय उपरांत लिंग-पूजा को भी मान्यता प्राप्त हो गयी। आर्यों की पूजा-आराधना में योग का समावेश हुआ। वृषभ तथा गौ, जो कुछ समय पूर्व तक केवल भोज्य पदार्थ थे, सम्मान और आराधना के पात्र बन गये।

संभव है कि वृषभ-पूजा आर्य अपने साथ पश्चिम से लाये हो, जहाँ मिश्रियों, सुमेरियों, और असुरों में वह सामान्यतः प्रचलित थी पर्यपि वृषभ की आराधना सिंधु घाटी में भी कुछ कम प्रचलित नहीं थी। कालान्तर में वृषभ ने, अपनी स्वतंत्र पूजा-उपासना से

स्वतंत्र, नन्दी का रूप धारण कर लिया। गो-पूजा, निस्तान्देह स्थानिक सम्पत्ति थी और शीघ्र ही आयों के कवियों ने गो-वध की निन्दा शुरू कर दी और गो को अपने देवताओं की श्रृंखला में बँटा दिया।

आर्य लोग लिपी-पृथी झोपड़ियों में रहते थे, जिन्हें वे उन घस्तियों से सक्रमण करते समय नष्ट कर देते थे। किन्तु अब उन्होंने ईटों के मकान बनाने की कला सीख ली और उपनिषत्काल के बहुमर्षिदेव के ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास तथा राजप्रासादों के इर्द-गिर्द अनेकानेक सन्दर नगर उठ खड़े हुए। पृष्कलावती, तक्षशिला, असान्दिवन्त, हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ, विराट नगर, काम्पिल्य, अहिच्छत्र, कारी, अयोध्या, मिथिला आदि इन नगरों में मूह्य थे। ये नगर सौष्ठव से परिपूर्ण थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वे सिंधु घाटी में बसे प्राचीन नगरों के ही अंग हैं।

आर्यों के सप्तसिंधु में आने से बहुत पहले आदि भारतीय अपनी आदिम अवस्था से बहुत ऊपर उठ चुके थे और विकास के विभिन्न चरणों को पार करते हुए उन्होंने तिर्थियों के प्रयोग की विधि सीख ली थी। वे कृषि जीवन बिताने लग गये थे, सिंचाई के लिए बाधों का निर्माण करने लगे थे, अपने उपयोग से अतिरिक्त भाग के विक्रम के निमित्त उन्होंने बाजार केंद्रों को खोजा और तैयार कर लिया था। उन्होंने यह ज्ञान अर्जित कर लिया था कि सपाट धरती पर केवल गोल पहिया ही दौड़ सकता है और इसी प्रक्रिया में वे सभ्यता की उस क्रांतिकारी उपलब्धि—कम्हार के चक्के—के अन्वेषण तक भी जा पहुँचे थे, जो गति और संवेग के नियम—और बाद में “इन्वर्नमिक्स”—का मूलधार बना। यह आदिष्कार नवपाषाण युग के मनुष्य ने ही कर लिया था जिसे उत्तराधिष्कार में द्रविडों ने प्राप्त किया और इन द्रविडों ने इसका विस्तार से उपयोग किया। वे लोग अब तक खानों में काम करना और धातुओं का इस्तेमाल भी सीख गये थे और मिश्रित धातुएँ भी ढालने-गढ़ने लगे थे। अब वे उस वस्तु का संचयन करने लगे थे जिसे वे धन कहते थे, अर्थात् उपभोग से बच रहा अतिरिक्त माल, जिसके अपहरण को उन्होंने दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया था। स्त्री को वे अब पत्नी बना कर रखने लगे थे। चोरी और व्यभिचार की अनीतिक नीतिकला को स्थापना तब तक हो चुकी थी।

नवागन्तुक आर्यों के बर्बर कबीलों के पास धन नाम पर केवल थोड़े और कुत्ते थे। लक्ष्य हेतु धनुष की प्रत्यंचा साधने में ही वे दक्ष

ध। किन्तु उन्होने उस सबको आत्मसात कर लिया जो द्रविड उन्हें दे सके, अथवा जिसे आर्य स्वयं अपनी विवेक-बुद्धि से ग्रहण और विकसित कर सके।

अनेक धार्मिक आस्थाओं और आचार-विचारों ने आर्यों के विचारों और सस्कारों में प्रवेश किया तथा उन्हें समृद्ध बनाया। इन सब में जो सर्वाधिक स्थायी सिद्ध हुआ वह था नयी सस्कृति का धार्मिक-साहित्यिक पक्ष। असह्य शब्दों ने वैदिक सस्कृत में प्रवेश किया जो अन्त व्यजनाओं, अर्थों और सूक्ष्म अर्थान्तरों को अपने साथ लाये, तथा उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाओं को सम्भव बनाया। द्रविड भाषाओं ने वैदिक स्रोतों से बहुत कुछ ग्रहण किया कारण कि आर्य लोग काव्य-कला में अत्यन्त प्रवीण थे और प्रकृति को साथ अपने रागात्मक सम्बन्धों के कारण पिगलशास्त्र और लयबद्धता और गीतात्मकता से पूर्ण उन्होने ऐसे बिम्बों का निर्माण किया जो आज भी उतने ही उदात्त हैं जितने उस समय जानन्दप्रद थे।

बाद में दक्षिण के सतों और भक्त कवियों ने उत्तरी प्रदेशों के अन्दर तक प्रवेश किया और आधुनिक हिन्दू धर्म की उस प्रारम्भ कला में वे सभी चीजें उसे उपलब्ध करायीं, जो आज उसकी विरासत बनी हैं।

यहां हम कुछ और विस्तार से आदि-आस्त्रिकों और द्रविडों के योगदान पर कुछ विस्तार से प्रकाश डालना चाहेंगे। आर्यों के पहले जिन दो जातियों ने भारत में प्रवेश किया, उनमें से एक थी आदि-आस्त्रिक, भूमध्यसागरीय काले लोगों की, जो फिलिस्तीन समीप-वर्ती क्षेत्रों से यानी पूर्वी भूमध्यसागरवर्ती क्षेत्रों से यहा आयीं, और दूसरी थी उसी क्षेत्र की सावले रंग की अधिक सभ्य भूमध्य-सागरीय शाखा जो भारत में द्रविड कहलायी। इन दोनों जातियों ने आर्यों पर व्यापक प्रभाव डाला और उन्होने कुल मिलाकर जो निर्माण किया वह आज हिन्दू सस्कृति कहलाती है।

आर्य सस्कृति में आदि-आस्त्रिक लोगों के योगदान में है मिट्टी के घर्तन बनाने की कला, गणचिह्न की धारण, कुदाल और हल बंदारा रूती। माना जाता है कि वे कपास की खेती करते थे और उससे वे कपड़े बुन लेते थे। वे चावल उगा लेते थे, गन्ने से चीनी निकाल लेते थे, साग-सर्बिज्या पैदा करते थे और कोला, नारियल, बंगन, कद्दू और नींबू, सब जैसे फल पैदा करते थे और घरेलू पक्षियों तथा मोर तक को पालते थे। आदि-आस्त्रिक पहले लोग थे जिन्होंने हाथी पकड़ा और उसको पालतू बनाया। बाण शब्द उन्होने ही आर्यों को

भेंट किया। पान खाना, हल्दी और सिन्दूर का उपयोग करना, चीजों को बीस के समूह में गिनना जैसी बातें उन्होंने नवागन्तुक लोगों के जीवन को दी। इसी प्रकार चांद की कलाओं से दिनों को गिनना यानी तिथियां, और पूर्णिमा के और द्वितीया के चंद्रमा को नाम देने वाले शब्द राका और कूह, आयों के शब्द भण्डार में सम्मिलित हुए।

अधबंजारा आयों की तुलना में द्रविड़ों और मोहनजो-दड़ों तथा हड़प्पा की आर्य-पूर्व संस्कृतियों की श्रेष्ठता के प्रमाणों के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। कौन कल्पना कर सकता है कि हिन्दुओं में आम तौर पर प्रयोग में आनेवाला शब्द पूजा, जो ऋग्वेद में अज्ञात था, द्रविड़ शब्द पू अर्थात् फूल से जन्मा था। सर्वांग रूप में इस शब्द से ऐसी रस्म का बोध होता था जिसमें मुख्य रूप से फूल, पत्तें, फल, पानी आदि अर्पित किये जाते थे। यह रस्म भगवद्गीता में प्रस्तावित "पत्रं पुष्पं फलं तोयम्" समर्पित करने के पुण्य-कर्म के कितने निकट थी। ऋग्वेद में उल्लिखित, इन्द्र के विरुद्ध लड़ने वाले असुर योद्धा और बाद के भारतीय साहित्य के नायक, कृष्ण, श्री पी. टी. श्रीनिवास आयंगर के मतानुसार, द्रविड़ों के एक पौवन-प्रतीक देवता थे। वानर-देव और राम-भक्त हनुमान और ऋग्वेद के वृषाकीपि के आदि रूप, वास्तव में, द्रविड़ों के नर-वानर, अनमन्ति थे। द्रविड़ों की अनसिली पोशाकें, धोती और बुपट्टा जैसी दोहरी पोशाकों ने आयों की व्यक्तिगत ऊनी पोशाकों को समृद्ध किया।

किन्तु यह विरासत केवल अंशतः ही भारतीय थी। भारत में प्रवेश करने से पूर्व भारतीय आयों ने अपने आक्रमणों और विध्वंसों में तानिक भी अन्तराल नहीं आने दिया। सभ्यताएँ जहाँ कहीं भी उनके मार्ग में आयीं उन्होंने उन्हें ध्वस्त किया। क्रीत में, ओलिम्पस के पदतल में, ईलियम के त्रोजनों के बीच, तारसस के दरों, वृदाहीन भुसंत्रों तथा इतानों पर, कैस्पियन और कृष्णसागर के तटों पर, फरात और दजला के दोआब में, हिन्दूकुश की तलभूमि में और सिंधू घाटी के समृद्ध सखितवती नगरों में, हर जगह महान सभ्यताएँ आयों की एड़ियों के नीचे कचल गयीं।

अब जब आर्य इस देश की महान नदी घाटियों में व्यवस्थित रूप से बस चुके तब उस सबका मूल्यांकन कर सकना संभव है जो उन्होंने अपने इस अभियान में संचित किया। यह निधि अत्यन्त ही समृद्ध एवं बहुमूल्य है तथा इसके निर्माण पर अनेक जातियों की छाप है, सिन्धी, सुमेरी, बाबूली, असूरी, सत्दी, आदि सभी की। ●

वेद और मध्यपूर्व

विभिन्न देशों की राह अपने कूब के दौरान आयों की तरह-तरह के लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का मौका मिला। 'आर्य' नाम का सबसे पहला उल्लेख एशिया माइनर और आधुनिक तुर्की क्षेत्र में खेती जाति के पड़ोस में रहने वाली मितन्नी जाति के हुरी कबीले के लोगों के लिए मिलता है। दक्षिणी रूस या उसके चरागाहों के मूल केन्द्र से कई धाराओं में निकल कर वे दानूब घाटी, अरारात और ऊपरी ईराक की ओर बढ़े। वे पूर्व की ओर भी मुड़े और कुछ समय तक कॅस्पियन सागर के किनारे बसे रहे, जो उस समय सेर्यन-वापजो (अजरबैजान?) कहलाया, फिर उन्होंने मार्ग में पड़ने वाली अनेक सभ्यताओं का मर्दन किया। उनके एक कबीले, कस्सी, ने फरात और दजला के दुआब पर भावा बोला, बाबूल के साम्राज्य को उखाड़ दिया और ईसा स १८ शताब्दियों पहले वहाँ अपना राजवश स्थापित किया। जब कस्सियों ने बाबूल में प्रवेश किया तब भारतीय-आयों ने प्राकृतिक देवताओं से प्रार्थनाएँ और मोहक उपायों से साक्षात्कार करते हुए हिन्दूकुश पर्वतमाला की ढलानों की ओर बढ़ना शुरू किया।

भारत में आ बसने तथा अपने घुमक्कड़ जीवन का परित्याग करने के साथ ही उन्होंने अपने विलक्षण ग्रंथ ऋग्वेद में दूसरे देशों के जो साहित्यिक और सांस्कृतिक शब्द शामिल कर लिये उनसे उनकी संस्कृति के समन्वित होने का संकेत मिलता है।

महान राजनीतिज्ञ तथा प्राच्य विद्यामर्मज्ञ स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक ने रामकृष्ण भट्टारकर अभिनन्दन ग्रंथ में लिखे अपने एक विद्वत्तापूर्ण लेख में ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के कुछ शब्दों को पढ़ कर यह साबित करने का प्रयास किया था कि उनकी उत्पत्ति सुमेरी और बाबुली भाषाओं से हुई है। उस समय तक इस सदर्म में जो

अध्ययन किया जा सका था वह प्रारम्भिक ही था, इसलिए तिलक को उपयुक्त प्रयास को सच में एक साहसिक प्रयास कहा जायगा।

बहरहाल, बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि फरात और दजला के बीच के प्रदेशों में मिली वस्तुओं के अनुसंधान के जरिये ही उन शब्दों का सही अर्थ निकालना संभव है।

अब यह प्रमाणित हो गया है कि वेदों के तुर्की, जर्फी, आसिगी, विलिगी, उरुगुला, तयमात, ताबुयम् तथा यहूबें जैसे शब्द सुमेरी-बाबुली परम्पराओं के हैं। इनमें से शुरू वाले दो शब्दों को यास्क (ई. पू. छठी शताब्दी) जैसे प्राचीन शब्दकोशकार तक ने अर्थ-रहित करार दिया था। इससे प्रकट है कि वेदों में जिन स्रोतों से वे लिये गये थे उनके चिह्न उन दिनों भी धुंधले पड़ चुके थे।

आसिगी, विलिगी, उरुगुला, तयमात तथा ताबुयम् शब्दों की उत्पत्ति का बड़ा ही सांस्कृतिक महत्व है। वे ऋग्वेद और अथर्ववेद के एक ऐसे मंत्र के शब्द हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे साँप के काटने का प्रभाव मारा जाता था। विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पुरोहित-संपरा गंडुवन साँप से कहता है: "आसिगी तुम्हारा पिता है, विलिगी तुम्हारी माता है। तुम तयमात (तिलक ने इसे तियामत का समानार्थक माना है) और उरुगुला की पुत्री हो।"

इन्सानो संस्कृति में प्रत्येक जादू मंत्र क्रियाओं में ऐसे शब्दों और पदों का प्रयोग किया जाता है जो सुनने वालों पर जोर-जोर से कहे गये अस्पष्ट ध्वनियों का प्रभाव मात्र छोड़ते हैं। यदि मूल रूप में उनका कोई अर्थ है भी तो भी वर्तमान संदर्भ में वे अर्थहीन हो जाते हैं हालाँकि जंत्र-तंत्र वाले लोग एक प्रकार का भयावह तथा संशयात्मक वातावरण बनाने के लिए उन्हें दुहराते चले जाते हैं।

प्रकट है कि अथर्ववेद का ऋषि, जिसने इस मंत्र की रचना की, उन शब्दों के अर्थ से परिचित नहीं था। उसने अपने जादू टोने के मंत्रों में उन्हें जैसे-तैसे बँठा दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि ध्वनि अथवा भाषा की दृष्टि से आसिगी में पुरुषजातीय तथा विलिगी में स्त्रीजातीय कोई तत्व विद्यमान नहीं है।

सुप्रसिद्ध सुमेरी नगर उर (उरुगुल, जैसे उर-गल का सुमेरी में अर्थ है 'महानगर') की खुदाई में निकली एक तस्ती से सुमेरी राजाओं के एक वंश का पता चला है जिसकी चौथी और पाँचवी पीढ़ियों में दो नाम दर्ज हैं, एलूल और बेलूल। वे राजे न केवल आसिगी और विलिगी के पूर्व पुरुष थे, बल्कि अलाय और बलाय शब्दों की उत्पत्ति

भो इन्हीं के नामों से हुई थीं। आज भी अरबी, फारसी तथा उत्तर भारतीय लोक भाषाओं में अलाय-बलाय (अलैया-बलैया) शब्दों का उपयोग भूत-पिशाच, अर्थहीन पदार्थ आदि के अर्थ में किया जाता है। आलिंगी और विलिंगी शब्दों को बेल और बिल-गी देवताओं का भ्रष्ट रूप माना जाता है जिनको बाद में गिबिल रूप में लिखा गया। सुमेरी भाषा में उरगुला शब्द का अर्थ है 'उर नगर का चिकित्सक' जो साप के विष का विशेषज्ञ होता था।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह छुदी तस्ती उर में पायी गयी। उरगुला शब्द का अर्थ निकालने के लिए विद्वानों ने बड़ी माथापच्ची की है और उसे उल्टा और उल में बाट कर अर्थ निकालने का प्रयास किया। लेकिन अब यह निश्चित हो गया है कि इस शब्द का तात्पर्य उर नगर के गूल (साप के विष का चिकित्सक) से है (बज के शब्दकोश के अनुसार)।

इसी प्रकार तयरात का—तिलक ने जिसे बाबुली सृष्टि कथा में अप्सु के तियामत साप का समानार्थक माना है—संस्कृत की सप्तमी विभक्ति बहुवचन से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक बाबुली देवी का नाम है और व्यक्तिवाचक सज्ञा तथा एकवचन है। इसी प्रकार ताबुवम का अर्थ 'तोबा', 'अशुद्ध' है और पूरे इस्लामी विश्व और भारत में यह तोबा के रूप में व्यवहृत होता है।

यहूवे शब्द को, जिसका प्रयोग ऋग्वेद में यहूव, यहूवत् तथा यहूवती आदि के रूप में अग्नि, इन्द्र तथा सोम देवताओं की प्रशस्ति के लिए किया गया है, यहूदी धर्म में सर्वाच्च स्थान प्राप्त है। यह हिष्ट्र भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समस्त बृह्मांड का निर्माता है। यह यहूदियों के उस एकमात्र ईश्वर का पर्याय है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मूसा को इस समावेश देने के लिए स्वयं येहोवा के रूप में प्रकट हुआ था। अधिक महत्व की बात यह है कि येहोवा यहूदी देवता का नाम यूनानियों द्वारा व्यवहृत है, लेकिन ऋग्वेद में येहोवा शब्द का जिस ढंग से अक्षर-विन्यास किया गया है ठीक उसी ढंग से यहूदियों के ग्रंथों में येहोवा शब्द का अक्षर-विन्यास किया गया है। वेदों में यहूदियों के इस एक सर्वव्यापी ईश्वर—जो एकेश्वरवाद का पहला प्रतीक था और जो ई पू तरहवीं शताब्दी के मिस्र के राजा इखनातून और ६वीं शताब्दी ईसवी के वेदान्त के व्याख्याता शंकर का आदर्श था—के समानान्तर कई देवताओं का वर्णन मिलता है।

बाल शब्द (ऋग्वेद में जिसे बार कहा गया है) गैर-भारतीय है जो सुमेरी से लिया गया है। सुमेरी का यह 'बेल' शब्द इब्रानी में बाल रूप में प्रयुक्त हुआ जिसके माध्यम से यह भारत में प्रचलित हुआ। सुमेरी में इसका व्युत्पत्तिक अर्थ है, सर्वाच्च, शीर्षस्थ, सबसे ऊपर वाला (ईश्वर), देवाधिदेव। यह सिर के अनगिनत केशों का भी समानार्थक हुआ। ऐसे शब्दों से ये अर्थ ध्यातव्य है, यथा वारवनिता—अनेक पुरुषों द्वारा उपभोग की जाने वाली स्त्री; या बालीखल्य—बगूठे के आकार के साठ हजार ऋषि जिनका जन्म बृहन्ना के केशों से हुआ था; धान की बाली (हमेशा शीर्षस्थ), बालाई (मलाई), बालाखाना (सबसे ऊपर का कमरा), बालाई आमदनी (ऊपरी, गैरवाजिव आमदनी), बालम् या बलम् (सबसे अधिक प्रिय, उत्तम प्रिय), बाल, बालक, बाला और बालिका, आदि अन्य शब्द हैं जिनका मूलार्थ घोड़े की पूछ था, और उठाये जाने पर जो घोड़े के शरीर का सबसे ऊँचा अंग ठहरेगा।

नामों के अंश के रूप में यह शब्द भारतीय परम्परा में बलराम, बलदेव, दधिबल, बलोदन (गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन के एक भाई) तथा हिब्रू की परम्परा में हस्बाल तथा हन्नीबाल में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत में सेना के लिए प्रयुक्त बल शब्द से भी इसका सम्बन्ध हो सकता है। यही समानता अनाज की 'बाल' जैसे शब्द के प्रयोग में भी देखी जा सकती है क्योंकि वह पौधे के शिखर पर होती है और उसका सिर के बाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। बोगाज कोइ में एक शक्तिधारी और त्रिशूलधारी देवता सब देवताओं में आगे उनके जलूस का नेतृत्व करता मिलता है। एक और खची देवता बाल पर सवार त्रिशूल लिये हुए है। यह प्रभजन-देव जो पहले गाज और अनाज की बाल धारण किये मिलता है और बाद में उसके हाथ में त्रिशूल दिखायी देने लगता है, रद्र देवता की तरह है जो आगे चल कर शिव के रूप में पुनः अवतार लेता है।

भारतीय जल प्रलय की कहानी असुरियाइयों के जरिये सुमेरी परम्परा से ली गयी है। विराट वाड की यह कथा दुनिया के सभी प्राचीन लोक-विश्वासों का अंग रही है। शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र वाबली और असुरी स्रोतों का सहारा लेकर किया गया। यह ऐतिहासिक जल प्रलय करीब ३,२०० वर्ष ई. पू. बेबीलोनिया में हुई थी और इसकी पहली कहानी ई. पू. १७वीं शताब्दी के कूनीफार्म लिपि (कीलाशरो) में लिखित रिक्कडों में पायी जाती है। ये

आलेख उस ब्राह्मण के रचना काल से कम से कम एक हजार वर्ष पहले का है। इस कथा के विषय में उल्लेखनीय बात यह है कि उस महान् भारतीय ग्रंथ में जल प्रलय की कहानी के मूल स्रोत को एक तरह से स्वीकार ही किया गया है। उसमें कहा गया है कि जब मनु (नूह अथवा सुमेरी जियुसुद्दु) अपनी नाव से एक ऊँची पथरीली भूमि पर सक्षल उतरा तब जीवयुग्मों की रक्षा के लिए उसने देवता की स्तुति में बलि चढ़ाना चाहा। जब बलि चढ़ाने वाले पुरोहित उसे नहीं मिल सके तब उसने 'असुर' पुरोहितों का आवाहन किया (असुर ब्राह्मण इति आहूत)। तत्कालीन आर्य विधान के अनुसार बलि चढ़ाने के लिए १६ पुरोहिता की आवश्यकता होती थी और तो भी उस प्रयोजन के लिए मनु को कोई पुरोहित नहीं मिला, आश्चर्य है।

निश्चय ही, चूँकि असुरनजीरपाल तथा उसके पूर्ववर्तियों और परवर्तियों की सार्वदेशिक विजयों के जरिये असुरियाइयों (असुरों) की शूरता की खर्चा उन दिनों हर कही होती थी, और चूँकि पाणिनि तथा दूसरों ने उनके युद्ध-घोषों को प्रतिध्वनित करना आरम्भ कर दिया था, आश्चर्य की कोई बात नहीं जो शतपथ ब्राह्मण में (जो लगभग उसी काल लिखा गया था जब कि असुरियाइयों ने पूरे पश्चिमी जगत् पर अपना आधिपत्य जमा लिया था) जल प्रलय की कहानी का वर्णन किया गया हो।

यह भी नोट किया जा सकता है कि उस ब्राह्मण की रचना लगभग उसी समय की गयी थी जब असुरबानपाल और उसके पूर्वजों ने अपना प्राचीन पुरातत्व संग्रहालय निर्मित किया था। उस संग्रहालय में सभित्तियों पर अंकित वह गिलगमेश महाकाव्य भी रखा हुआ था जिसका चरितनायक उस जियुसुद्दु का वंशज था जिसको जल प्रलय के चरितनायक ने जलप्रवाह की अपनी दुखभरी कहानी सनायी थी।

ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित मूहर नम्बर १६३१ में शेर पर आक्रमण करता एक वृष-मानव दिखाया गया है जिसके बँलें जैसे सींग, कान, पूँछ और सूर है। इससे एनीकिडु की कहानी में से एक घटना का स्मरण होता है जिसका वर्णन अक्कादी दस्तावेजों में मिलता है। ऐसी ही एक कहानी है गिद्ध से सम्बन्धित जिस में गिद्ध साप से लड़ता है फिर एक राजा को पीठ पर लाद कर सूर्य की ओर उड़ जाता है। सूर्य के तेज से वह जल जाता है। जटायु का भाई सम्पाती भी सूर्य की ओर उड़ने का प्रयत्न करते हुए जल जाता है। गरुड भी उन विष्णु का वाहन है जो कभी देवताओं के राजा थे।

एनकिदु, गिद्ध और जल प्रलय की सुमेरी कहानियां यहां दी जा सकती हैं।

बहुत बाद की रामायण और जातक कथाओं के ऋष्यशृंग, जिनका उल्लेख हुएनत्सांग के विवरणों में भी मिलता है, का स्रोत एक बहुत पुरानी सुमेरी गाथा में खोजा जा सकता है। युवा ऋषि शृंगी, जिनका जन्म हिरणी के गर्भ से हुआ था और जिसके कारण उनके माथे पर सींग था, स्त्री के चेहरे-मोहरे और ज्ञान से पूर्णतया अपरिचित थे। उनको विष्णु के अवतार की दिव्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन्हीं नर्तकियों ने एक आश्रम के एकान्त में मोह लिया और उन्हें वे भगा ले गयीं। यही घटना अर्द्ध-मानव और अर्द्ध-पशु एनकिदु के साथ घटी, जिसको ऋष्यशृंग की ही तरह एक मन्दिर की पूजारी ने मोह कर जाल में फसा लिया। देवताओं ने एनकिदु की सृष्टि की थी आततायी गिलगमेश का तस्ता पलटने के लिए। यह कहानी गिलगमेश महाकाव्य में वर्णित है। एनकिदु जंगल में पशुओं के साथ रहता था और उसका शरीर बालों से ढका था। "वह न तो आदमियों को जानता था, न देश को, वह शिकारी देवता की बेशर्मा धारण किये रहता था। चीतों के साथ वह पीछे खाता और पशुओं के साथ जल के किनारे रहता।" उक्त महाकाव्य में लगभग ऋष्यशृंग के पिता की कहानी की ही तरह यह वर्णन दिया गया है। गिलगमेश ने एक मन्दिर की दासी को एनकिदु को फसा लाने का आदेश दे कर भंजा। युवती अपने काम में सफल हुई। उसको एनकिदु ने अपने को शहर में ले आने की सूट दे दी।

गिद्ध (गरड) और सर्प के बीच शत्रुता सम्बन्धी पौराणिक कहानी और गिद्ध की आकाश की ओर उड़ान की कथा एक सुमेरी गाथा में पहले ही मिलती है जो यो है : एक समय एक गिद्ध और सांप ने अपनी मंत्री साँभ की सौगंध खायी, लेकिन गिद्ध ने विस्वासघातपूर्वक इसका उल्लंघन करते हुए साँप के बच्चों को खा लिया। क्रोध और दुःख में चीत्कार करते हुए सर्प ने बदले के लिए सूर्य देवता का आवाहन किया जो सब कुछ देखते और न्याय करते हैं और उन्होंने (सूर्यदेव ने) उसको सलाह दी कि वह एक मरे हुए बिल के दाँव में छिप जाय और जब गिद्ध उसको खाने आये तो उसको पकड़ ले। सर्प ने ऐसा ही किया और गिद्ध को पंख नोच कर पहाड़ों के बीच एक शहड में फेंक दिया ताकि वह वहाँ तड़पता रहे। अब देवताओं से दया का प्रकार करने की भारी गिद्ध की थी। सूर्य देवता ने उसकी पीछ-पूकार सुनी और वे

द्रवित भी हुए, मगर उनकी देव-वृत्ति ने सर्प को एक न्यायोचित प्रतिशोध से वंचित करना ठीक नहीं समझा। किन्तु तभी सयोग से किस का एतना, जिसकी पत्नी गर्भवती थी, एक जादुई पौधा खोज रहा था (देखिए अथर्ववेद जिसमें जादुई पौधा खोद निकालने की परम्परा की चर्चा है) जिसको "जन्म बेल" कहते थे और जिससे प्रसव पीड़ा के समय स्त्री को सहायता मिलती थी, उसने सूर्यदेव से सलाह ली। देवता जानते थे कि यह पौधा सिर्फ स्वर्गलोक में मिलता है, उन्होंने उसको सलाह दी कि वह गिद्ध का उद्धार करे तथा उसकी सेवा-सुध्वा कर उसको स्वस्थ बनाये। उसने वंसा ही किया और कृतज्ञ गिद्ध ने उसको स्वर्गलोक ले चलने का वायदा किया। जब वे दो घंटे उड़ लिये तो गिद्ध ने कहा, "मेरे मित्र, देखिए, धरती कैसी है। उसकी चारों ओर सागर को देखिए जो गहराई का आगर है। देखिए किस तरह पृथ्वी एक पर्वत भर है और सागर छोटे से पोखर जैसा रह गया है।" हर दो घंटे के अंतराल के बाद गिद्ध धरती को छोटी से और छोटी होते जाने की ओर इशारा करता, यहाँ तक कि वे एन के स्वर्ग में पहुँच गये और वहाँ उन्होंने उसके एनलिट और एनकी द्वारों से प्रवेश किया। लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। उन्हें अभी देवी के सिंहासन तक पहुँचना था जो उस "जन्म बेल" की स्वामिनी थी। एतना के लिए यह असह्य था। वह जोर से चीखा और सूदूर धरती पर जा गिरा।

जल प्रलय की सुप्रसिद्ध कहानी, जो दुनिया के साहित्यों का अग्र है और जिसका शतपथ ब्राह्मण में वर्णन किया गया है, मूलतः उस विराट विध्वंसक बाढ़ पर आधारित है जिसने ३२०० ई. पू. में सुमेरी शहरों को ब्रस लिया था और जिसको सर्वप्रथम बाबूल की ३० ई.टी. पर अंकित किया गया था—ये ईंटे अब ब्रिटिश संग्रहालय में जमा हैं। बाबूल की कहानी में महाजलप्लावन का नायक है जियसूददु, जो बाबूल का नरु और सुमेर का उत्तपिश्तम बना। बाबूल के आलेखों में वर्णित कथा यह है शुरुष्पक कथा के नायक जियसूददु का पैतृक निवास स्थान था और यह नायक ही जल-प्लावन के महानाश से बच पाने वाला अकेला व्यक्ति था। जियसूददु अपने वंशजों में से एक को उस घटना का वर्णन इस प्रकार सुनाता है

मैं तुम्हारे सामने एक रहस्य खोलता हूँ और तुम्हें मैं देवताओं की हिवायते तक भी बताऊँगा। शुरुष्पक, जिसको कि तुम जानते हो और जो फरातु के किनारे बसा हुआ है, जीर्णोर्ण हो गया था; और उसके

अन्दर के देवता, महान् देवता—उनके हृ-रदय एक जल-प्लावन लाने के लिए व्यग्र हो उठे...।

दिव्यनयन प्रभु, एनकी देवता, उनके साथ बातें करते थे, मगर उन्होंने अपने शब्द सरकंडे की झोपड़ी से कहे, “सरकंडे की झोपड़ी, ओ सरकंडे की झोपड़ी! दीवार, ओ दीवार! सून, ओ सरकंडे की झोपड़ी! सोच-विचार, ओ दीवार!”

यह तो देवता की होशियारी की एक चाल थी, क्योंकि वे जानते थे कि झोपड़ी में जियूसुद्धु सो रहा है और वह उनके शब्द सून लेगा। वास्तव में वे सीधे उसका सम्बोधित करने लगे :

“ओ शुरुष्यक के पुरुष, उबरवूडू के पुत्र, झोपड़ी गिरा दे, एक नाव बना, माल छोड़ दे, जान बचा! सम्पत्ति से घृणा कर और जीवन की रक्षा कर! जीवन के सारे बीजों को नाव में रख ले।”

जियूसुद्धु ने आदेश का पालन किया, उसने नाव बनायी, उसको लगर में बाधा, आवश्यक सामग्री से लैस किया, फिर अपने साथी नागरिकों से कहा कि शक्तिशाली प्रभजन-देवता, एनलिन, उससे सफा है, इसलिए उसको अब उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए। उसने छलपूर्वक यह भी कहा कि जब वह चला जायगा तब देवता उन पर भारी मेहरवानी करेगा। इस प्रकार वह अपने परिवार सहित नाव में जा बैठा और झोपड़ी उसने गिरा दी। फिर भयंकर तूफान फट पड़ा जिसके घुमडते हुए काले बादलों के बीच भयभीत लोगों ने देखा कि स्वयं देवतागण भगाले हिला-डुला रहे हैं।

भाई-भाई को नहीं पहचान रहा था। आसमान से कोई आबमी गहीं दिखायी देता था। स्वयं देवता जल-प्रलय से भयभीत हो उठे। वे भाग चले। वे एन देवता के स्वर्गलोक तक गये। देवतागण कृतों की तरह घ्राप रहे थे और सिंहासन के पास सिसमट आये थे। देवी इगन्ना प्रसव पीड़ा से ग्रस्त स्त्री की तरह रो रही थीं। मधुरभाषिणी देवी रो रही थीं, “दिन मिट्टी की तरह हो जाय क्योंकि मैंने देव-सभा में कुबोल बोले! मैं देव-सभा में कैसे कुबचन कह सकी और अपने लोगों के विनाश की बकवास का आदेश दे सकी! तब क्या मैं स्वयं अपने लोगों को जन्म दूँ कि वे मछलियों के समूह की तरह समुद्र को भर दें?”

तूफान और बाढ़ छे दिनों और सात रातों तक घुमडते रहे और नाव में बहता हुआ जियूसुद्धु अपने लोगों के विनाश पर बुरी तरह रोता रहा। पर्वत का शिखर मात्र ही बाढ़ से ऊपर दिखायी देता रहा और

अन्तत नाव उसकी एक चट्टान से जा लगी और एक सप्ताह तक वहाँ टिकी रही। जियूसदद्दु ने कहना जारी रखा

सातवें दिन मैंने एक कबूतर निकाला और छोड़ दिया। वह उड़ गया। वह चक्कर काटता रहा, मगर कहीं उसके उतरने लायक भूमि नहीं थी और वह लौट आया। मैंने एक अबाबील निकाली और छोड़ दी। अबाबील उड़ गयी। वह घूमती फिरी, मगर उसके उतरने लायक भूमि कहीं न थी और वह वापस लौट आयी। मैंने एक काली चिड़िया निकाली और उसे छोड़ दिया। वह उड़ गयी और उसने पानी घटता देखा। उसने भोजन ढूँढा और वह नहीं लौटी। तब मैंने चारों हवाओं की वेदों पर बलि चढ़ाई। पर्वत के उच्च शिखर पर पंच-पदार्थ की अजीब भेंट की, मैंने सात सात घड़े निकाले, मैंने गन्ने, बेददार और मिरीचिल के बीज फैलाये। देवताओं ने सुगंध ली, देवताओं ने मधुर गंध ली। देवतागण मंत्रियों की तरह बलि चढ़ाने वाले स्वामी के गिर्द जमा हो गये। अन्तत दिव्य नारी (अर्थात् इन्नना) ने आकर वह महान् हार उठाया जिसको एन देवता ने उसकी इच्छानुसार बनाया था। "ओ देवताओं, जैसे कि मैं अपने गले में पड़ी हुई मणियों को नहीं भूलती, वैसे ही इन दिनों को याद रखूँगी और इनको कभी नहीं भूलूँगी। देवतागण बलि स्थल पर आये, मगर एनीलिन को न जाने क्या, क्योंकि उसे कोई नहीं सभाल सकेगा, बल्कि वह जल-प्रलय ले आयेगा और हमारे लोगों का विनाश करेगा।" अन्त में देवता एनीलिन ने आकर उस यान को देखा। एनीलिन को क्रोध आया। वह पूछने लगा कि कोई भी जीव बच कैसे गया? पृथ्वी के दयालु देवता, एनकी, ही थे जो उसको समझाने-बुझाने लगे।

"ओ देवताओं के राजा, ओ शूरवीर, तुम क्यों नहीं हमारी सूनोने और क्यों जल-प्रलय लाओगे? पापी को पाप का दण्ड दो, उल्लंघन-घर्ता को उल्लंघन का दण्ड दो! क्या करो कि वह बिलकुल अलग न रह जाय, कृपा करो कि वह बिलकुल जड़मति न हो जाय! बजाय इसके कि तुम जन प्रलय लाओ, एक शेर भज दो और लोगों की सहायता कम कर दो। बजाय इसके कि तुम जल प्रलय लाओ, एक सफटबग्घा भज दो और लोगों की सहायता कम कर दो।"

जैसे जैसे एनकी क्रोध दत्त एनीलिन को धोड़ में लोगों के पाप के लिए बहुत सारे लोगों को दण्डित करने का आदेश देती गई, एनीलिन का क्रोध शांत होता गया। एनीलिन यान को बीच आया।

मूझ तक को, बाहर निकाला। उन्होंने मेरी पत्नी को बाहर निकाला और उसको मेरी बगल में घुटनों के बल बैठा दिया। उन्होंने हमारे मस्तक छुए और हमारे बीच खड़े होकर हमें आशीर्वाद दिया। पहले जियूसूद्दु मनुष्य था। मगर अब जियूसूद्दु और उनकी पत्नी हमारे लिए निश्चय ही देवताओं की तरह हो गये। जियूसूद्दु और उनकी पत्नी अब दूर, नदियों के मुहानों पर रहेंगे।

जल-प्रलय की इस कहानी का समानान्तर भावानुवाद ओल्ड टेस्टामेंट के सृष्टि स्रष्ट के छठवे, सातवे और आठवे अध्याय में भी मिलता है और इसको यहूदी जनो ने बाबूल या सुमेरी सूत्रों से प्राप्त किया था। शतपथ ब्राह्मण का संक्षिप्त कथारूप असुरों से ग्रहण किया गया था जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। उस कथा में उल्लेख है कि मनु ने जब बलि चढ़ाने का निर्णय किया तो उस रस्म की अदायगी के लिए उन्होंने असुर पुरोहितों को बुलाया था। यह भी उल्लेखनीय है कि मनु पहले व्यक्ति थे जिनको जियूसूद्दु की तरह बाद में देवता और उनसे ही मनुष्य जाति का मूल माना गया। निश्चय ही यहां प्रलय (इस कथा में जल-प्लावन द्वारा) के बाद पुराणों में उल्लिखित गौण सृष्टि का हवाला है।

भारतीय संस्कृति तथा पश्चिमी एशियाई आलेखों में प्राप्त समानान्तर तत्त्वों पर फिर दृष्टि डालते हुए यह अनुमान किया जा सकता है कि उनकी संख्या इतनी है कि यहां सबका उल्लेख नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ और समानताओं का यहां हवाला दिया जा सकता है।

भारतीय देवी-देवताओं के तथा द्युग और कुपाण रेलिंगो के यक्ष-यक्षिणियों के वाहनो का समानान्तर बाबूल के देवी-देवताओं के वाहनो में पाया जाता है जो पशुओं पर खड़े या बैठे होते हैं। दिक्-काल के अन्तराल का कोई महत्व नहीं है क्योंकि पूर्वाग्रहों की भांति अवधारणाएं भी मुश्किल से मिटती हैं और अगले काल में प्रतीक बन कर जीवित रहती हैं। भारतीय पार्वती या सिंहवाहिनी महिषमर्दिनी की समानता सीरियाई देवी कादेश से की जा सकती है, जो शेर पर सवार है, या ननाइया से जिसके साथ शेर रहता है। इसी प्रकार देवी कबूले बाद के काल की पश्चिमी देवी है जो शेर पर सवार होती है।

१८वीं सदी ई. पू. के मध्य एक आर्यजन, कस्ती, बंबिलोनिया पर शासन करते थे। सूरियस् और मारुसस् जैसे उनके नाम ऋग्वेदिक

देवताओं से मिलते-जुलते हैं। शायद कस्सी और मितन्नी जनों का हवाला ऋग्वेद में कस्सी और मितञ्जु के नाम से दिया गया है। मितन्नी जाति के किक्कुली ने रथधावन सबधी अपनी पुस्तक में १, ३, ५, ७, ९, सख्याओं के लिए ऐक, तेर, पज, सप्त, नव शब्द इस्तेमाल किये हैं जो स्पष्ट ही बाद की संस्कृत सख्याएँ एकम्, त्रिणि, पच, सप्त, नव, के ईरानी आधार थे। एन डी मिरोनोव ने अपने मूल्यवान लेख "निकटपूर्व में आर्य चिह्न" में स्वरदात, सुबन्धु, सतुअर, इन्द्रस्त, वीरसेन, अर्तदम, वीरीदस्व, नाम्यवज, सुत्तर्न, एन्द्रव और सुमितरस् जैसे नामों और शब्दों की, ऋग्वेदिक नामों या संस्कृत समानार्थक शब्दों से समानता स्थापित की है स्वरदात, सुबन्धु, सस्वर, इन्द्रांत, वीरसेन, ऋतधामन्, बहुदश्व, नम्यवाज, सुधर्न, ऐन्द्रव, सुमित्र। आर्यजन, खत्ती और मितन्नी, के युद्ध के बाद उनमें जो संधि हुई उसके प्रसिद्ध अभिलेख में भारतीय आर्य देवताओं के नाम उस क्षत्र में प्रचलित पद्धति से यानी ध्वनि-खण्डानुसार लिखे गये हैं, जैसे मि-इत-र-अस-सि-इल (मित्र), अ-र-न-अस-सि-इल (वरुण), इन-द-र (इन्द्र) और न-स-अत-ति-य-अन-न (नासत्यौ)। यह अभिलेख ई पू चौदहवीं शताब्दी के मध्य का है और एशिया माइनर में बोगाज कोई में मिला था। प्रकट है कि खत्ती शब्द अरुनस्, जिसका अर्थ पहले 'समुद्र' था, मितन्नी शब्द उरुवन और वीदिक वरुण में विकसित हुआ। ऐसा लगता है कि चूंकि खत्ती मिथक (पौराणिक) कथाओं में सूर्य का समुद्र से अरुण से, निकलना बताया गया है, उसका सम्बन्ध समुद्र से जुड़ गया और उनको उसी से मिलता-जुलता शब्द अरुण यानी लाल दे दिया गया, जिसका अर्थ है प्रातः कालीन सूर्य।

असूरी और फिनीशी

शायद कम लोग जानते हैं कि जो "असूर" शब्द (जिसको "अशूर" "अस्सूर" भी लिखा जाता है) इन्द्र, वरुण और अग्नि के लिए ऋग्वेद में विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है और हमारे समय तक न केवल पलासिकीय संस्कृत में बल्कि प्रान्तीय भाषाओं और बोलियों में भी चला आया है, उसका तात्पर्य मूलतः जाति से था। बाद के साहित्य में इसको देव-विरोधी, देवताओं के विरुद्ध खड़े होने वाले महा-मानवों के लिए प्रयोग किया जाने लगा जिसका इस शब्द के मूल अर्थ से कोई सम्बंध नहीं। महान् व्याकरणाचार्य पाणिनी ने, जो असूरी के विनाश के तुरन्त बाद के युग के समकालीन थे, इस शब्द को 'असव.' शब्द से निकला माना है जिसका अर्थ था प्राण, श्वास। असूर इतिहास के असूरी थे जिन्होंने ईराक में फरात और दजला के ऊपरी भागों के पहाड़ी आयातों से निकल कर दक्षिण में बाबूल के उस साम्राज्य को कूचल दिया था जो सुमेरी अवशेषों पर खड़ा हुआ था, और अगली दो सहस्राब्दियों में असूरियों ने नील नद से ईरान की पश्चिमी सीमाओं तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। असूरवनिपाल ने असूरिया, बाबूल, अमीनिया, मीडिया, सीरिया, फिनीशिया, सुमेरिया, एलाम मिस्र पर यानी इतने बड़े साम्राज्य पर शासन किया जो सिकन्दर के पहले के ईरानी साम्राज्य के बराबर था।

असूरी अपने को "असूर" कहते थे, वे "असूर" नाम के ही सर्वोच्च देवता की पूजा करते थे और जिस राजधानी से अपने साम्राज्य पर वे शासन करते थे उसको भी उन्होंने अपने देवता और जनता का नाम, "असूर", दिया। इसका निर्माण उन्होंने अपनी दूसरी फौजी राजधानी कला के निर्माण के वर्ष, १३६५ ई. पू., से एक सहस्राब्द पहले किया था। दूसरी राजधानी के सण्डहर अब ईराक में कलात-शरघाट के पास प्राप्त हुए हैं। उनकी राजधानी "असूर" को ऊपरी

ईराक में दजला और उसकी सहायक नदी जोब के सगम के निकट के खण्डहरो में देखा जा सकता है। ईटो पर क्यूनीफार्म (कौलाक्षर) में लिखी कृतियों का उनका पुस्तकालय, जिनको अधिकांशतः उनके सम्राट असुरबनिपाल ने अपनी वाद की राजधानी निनेवे में एकत्र किया था, आधुनिक नगर खोरसाबाद में खोद निकाला गया है। उन्हीं खण्डहरो में पलधारी नन्दी की प्रतिमाएँ मिली जो शिकागो के और ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। उसी स्थान पर तीस ईंटे प्रकाश में आयी जिनमें जल-प्रलय की वह कथा अंकित है जो शतपथ ब्राह्मण में दोहरायी गयी और जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की जा चुकी है।

असुरी या असुरों का उल्लेख हमारे साहित्य में बार-बार मिलता है जहाँ धर्म-विजयी-नृप और असुर-विजयी-नृप में भेद किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि असुरी विजता, ई. पू. ८वीं और ७वीं शताब्दियों में विश्वपकर अपनी विध्वसात्मक लूट-पाट के कारण डरावने माने जाते थे, क्योंकि जब कभी उन्होंने किसी प्रदेश को जीता, वहाँ या तो उन्होंने सारे मंदिरों को तलवार के घाट उतार दिया, या उनके होठों को सीकर उनको औरतों के साथ भड़-बकरियों की तरह हाका और दूर-दराज के इलाकों में जा बसाया ताकि उनके असतोष और विद्रोह से रक्षा हो सके। बाइबिल की पुरानी पोथी (ओल्ड टेस्टामेंट) के पैगम्बर नाहूम के लिए उचित ही था कि वह निनेवे और उसके शासकों को निन्दा करे। नाहूम ने कहा, "हूनी नगर पर बहर पड़े। देख यहूदियों के देवता ने कहा, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और मैं तुझे नगा कर दूँगा, और सारे राज्यों को तेरा नगापन और राज्यों को तेरी बेशर्मी दिखा दूँगा। और मैं तेरे ऊपर धिनौना मल फेंकूँगा और तुझे अपवित्र बना दूँगा तथा तुझे हास्यास्पद बना दूँगा। और होगा यह कि जो लोग तुझे देखेंगे, वे तुझसे दूर भागेंगे और कहेंगे कि निनेवे वीरान पड़ा है, उसके लिए कौन रोयेगा? देखो, तेरे बीच औरते हैं, तेरी भूमि के द्वार तेरे शत्रुओं के लिए खोल दिये जायेंगे। आग की लपटें तेरी दीवारों को चाट जायेंगी। ओ असुरिया के शाहशाह, तेरे गडरिये काल की नींद सायेगे, तेरे सरदार धूल में मिला जायेंगे, तेरी जनता इधर-उधर पहाड़ों में बिखर गयी है और उनका कोई पुरसाहाज नहीं, उन्हें कोई एकत्र नहीं कर पाता। तेरे घावों का कोई इलाज नहीं, घाव घातक है, जो भी तेरी दुख-कथा सुनेगा वह तेरी दुर्दशा पर तालिया

बजायेगा, कारण कि कौन ऐसा है जिसने लगातार तेरी दुष्टता नहीं सही?" इस निन्दा के कुछ ही वर्षों के अन्दर उस पंगम्बर की भविष्य-वाणी इस प्रकार सही उतरी कि निनेवे तलवार और आग का शिकार हुआ, धूल में मिला दिया गया, भूला दिया गया।

सच्चा के लिए उनकी अतृप्त प्यास, लूट के लिए लोभ और विनाश तथा क्रूरता के प्रति उनके आग्रह के कारण असुरियों को एक घृणित अपयज्ञ मिला और जिन जातियों को उन्होंने नष्ट किया, वे उन्हें यमदूत के रूप में स्मरण करती रही। राजा सेन्नाखरिब ने बाबुल को जलाकर खाक में मिला दिया और उसके स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, निवासियों को ऐसा मारा कि सड़कें लाशों से पट गयीं। एलामी राजा का कटा हुआ शीप असुरबनिपाल के पास उस समय लाया गया जब वह अपने महल के बगीचे में रानी के साथ भोजन कर रहा था; उसने अपने मेहमानों के बीच उस शीप को पहले एक ऊँचे बांस पर फिर निनेवे के द्वार पर लटकवा दिया जहाँ वह धीरे-धीरे सड़ता रहा। एलामी जनरल दनानू की जिन्दा रहते चमड़ी उतार ली गयी फिर भंड की तरह खून बहते-बहते वह मर जाने दिया गया। उसके भाई का गला काट दिया गया, शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये जिनको स्मृति-चिह्न के रूप में देश में बाँट दिया गया। पराजितों के सरदारों के साथ विशेष सलूक किया जाता : उनके कान, नाक, हाथ और पाँव काट दिये जाते, या उन्हें ऊँची मीनारों से नीचे फेंक दिया जाता, या उनका और उनके बच्चों का सिर काट दिया जाता या चमड़ी उधड़ दी जाती या धीमी आँच में उनको भूना जाता था। असुरियाई, दुर्दमनीय असुर, अपने बंदियों को यंत्रणा देने, माता-पिता के सामने उनके बच्चों की आँखें फोड़ने, जिंदा आदमियों की चमड़ी उधड़ देने, भिट्टियों में उनको भूनने, दर्शकों के लिए, मनोरंजन के लिए उन्हें पिंजड़ों में जंजीर से बांध रखने, और फिर उन्हें मौत के घाट उतारने में आनन्द लेते। असुरबनिपाल अपने रक्त-रजित शौर्य को यो बखानता है : "जिन स्त्रियों ने विद्रोह किया, उन सबकी मैंने चमड़ी उधड़वा दी, उनकी चमड़ी से सम्भों को मड़ा, कुछ को दीवार में चुनवा दिया, कुछ को मैंने सूती दे दी, और कुछ को सम्भों के चारों ओर सूतियों पर बंधा... जहाँ तक उन सरदारों और शाही अफसरों का प्रश्न था जिन्होंने विद्रोह किया था, मैंने उनके अंग-अंग कटवा डाले।" उस आत्मप्रशंसक ने आगे लिखा। "विरोध करने वाले मुखों की मैंने जीभें कटवा दी, और

उनकी बोटी-बोटी कुत्तो और भडियो को खिला दी।” एक अन्य असुर राजा ने घोषणा की, “मेरा युद्ध-रथ मनुष्यों और पशुओं को कुचल देता है . मैं जो स्मारक खड करता हूँ व मनुष्य की लाशों से बनाये जाते हैं जिनके सिर और हाथ-पाव पहल काट लिये जाते हैं।’

कुछ आश्चर्य नहीं जो कालिदास और अन्य साहित्यकारों ने असुर-विजयी नृपो (असुरियों के प्रकार के विजेताओं) की निन्दा की और धर्म-विजयी-नृपो (न्यायप्रिय किस्म के विजेताओं) को सराहा। किन्तु भारतीयों ने असुरों की क्रूर रीति-नीति की ही निन्दा नहीं की, कई रूपों में उन्होंने उनके उदाहरण का अनुकरण भी किया। उन्होंने उनकी घोरता की छाप को उनके नाम अपने देवताओं की उपाधि की तरह इस्तेमाल कर स्वीकार किया। दवों और असुरों के लम्बे युद्ध, देवासुर सग्राम (जिसके अंतिम रक्षितम रण को “कोला-हल” नाम दिया गया) की कथा शायद असुरिया तथा उन अर्यों के युद्धों की स्मृति है जो काले सागर और वींस्पयन सागर के तटों पर रहते थे। रघु और समुद्रगुप्त दोनों ने शत्रुओं को उखाड फेंका (उत्साय तरसा) और यद्यपि इस विजय के दौरान उनके द्वारा दाये क्रूर कृत्यों का विवरण नहीं मिलता, उनकी विपरीतार्थक नीति-रीतियों का अप्रत्यक्ष हवाला उन विजेताओं के रवैये से मिलता है जिन्होंने बंदी बनाये गये राजाओं को फिर सिंहासनावृढ किया। उन्होंने उनकी प्रभुसत्ता छीन ली मगर राज्य नहीं छीना (धिय जहार न तु मदिनीम्)।

दण्डविधान की कुछ आसुरी पद्धतियाँ स्वयं भारतीयों ने भी अपना लीं। अग्नि और जल-परीक्षा, जिनको स्मृतियों में निरपराध होने का प्रमाण स्वीकृत किया गया था, और जल में डुबाने या झूल पर बिठा कर गुदा की राह सूली देने जैसी मृत्यु दण्ड प्रणालियाँ वास्तव में आसुरी न्याय पद्धति की ही अवशय थीं। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, शत्रुओं और अपराधियों को सली देना असुर लोगों के लिए मृत्यु दण्ड की आम प्रणाली थी। सूली के बाद वे लाश के टुकड़ों को कुत्तो, भडियो या गिद्धों के लिए फेंक देते थे। अपराधियों को सूली चढ़ाने और अर्द्ध मृत अपराधियों को कुत्तो-गिद्धों के लिए फेंक देने की पद्धति का भारतीय प्रशासकों ने भी अनुमोदन किया था। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुन्तल में दण्डित व्यक्ति को सूली चढ़ा कर मृत्यु दण्ड देने (सूलादवतार्य) और लाश को गिद्धों तथा कुत्तों के आगं फेंके जाने (गूदवीलर्भविष्यसि शनोमूख

वा द्रक्ष्यसि) का हवाला दिया गया है। मृत्यु दण्ड प्राप्त अपराधी को फूलों से सजाने का भी रिवाज था (वधार्यं सुमनसः पिनद्धुम्)।

असुरी क्रूरता की एक मूर्जरिमाना कार्रवाई भारत में सज्जा की वस्तु बन गयी। बताया जाता है कि असुर विजंता अपने विजित शत्रुओं के होठ और नाक छेद उनमें रस्सी डाले उन्हें जानवरों की तरह हाक कर ले जाते थे। समय बीता तो इसने भारतीय महिलाओं की नथ का रूप ले लिया। इस आभूषण से भारत में पहले कोई परिचित न था, संग्रहालयों में हजारों आभूषणों से सजी देवी मूर्तियाँ इस आभूषण से विरहित हैं। इसके लिए संस्कृत में कोई शब्द भी नहीं है। लेकिन आज यह उत्तरी भारत में हिन्दू वधू के विवाह का मूल प्रतीक बन गया है। नथ अरबों का नाकिल है, नाक की रस्सी जिससे पशु को नियंत्रित किया जाता है। बाद में वही नारी पर पुरुष के पूर्ण प्रभुत्व का बोधक बन गया। अरबों ने इसका उपयोग असुरों से सीखा और अन्य चीजों के अलावा इस सार्थक सज्जा को भी इस्लामी आक्रमणकारियों ने भारत पहुँचाया।

विभिन्न प्रकार के प्राचीन हिन्दू विवाहों में से एक का नाम था "असुर" विवाह। यह नाम इसलिए पड़ा कि इस पद्धति में वर को कुछ धन (वधु-शुल्क) वधू के पिता को देना होता था। स्त्री करीद कर वधू प्राप्त करने की पद्धति सामान्यतः असुरों में प्रचलित थी। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में उनकी यह पद्धति भारत में भी प्रचलित हो गयी और इसको "असुर" पद्धति कहा गया क्योंकि हमने असुरों यानी असुरियाइयों की नकल की गयी थी।

भारतीय संस्कृति को असुरों अर्थात् असुरियाइयों का एक और महत्वपूर्ण योगदान था शिलाओं और स्तम्भों पर आलेख अंकित करना जो कला ईरान होकर भारत पहुँची—इस पर आगे और अधिक बहने का अवसर आयेगा। ऐसा लगता है कि असुरिया की पड़ोसी दुनिया में असुरियाई वास्तुकारों की मांग इतनी अधिक थी कि वह पूरी नहीं की जा सकती थी। इसका कारण था असुरियाई राजाओं द्वारा स्वयं बड़े निर्माण कार्यों का उपक्रम। वास्तु कला के संस्कृत ग्रंथों और महाभारत तथा पुराणों में असुर मय की चर्चा वाचार्थ और अमाधारण वास्तुकार के रूप में हुई है। निस्सन्देह इस प्रकार असुरी भवन-निर्माण कला की स्पष्टता स्वीकार की गयी है। यह सर्वविदित है कि मेहराब और गुम्बद की कला, जिसको दक्षिण से उत्तराधिकार में प्राप्त किया गया और उन्होंने विवसित किया, दुनिया को असुरियाइयों की

देन है। ई. बी. हावेल ने कुछ पुराने असूरियाई मन्दिरों के जो पुनर्निर्मित चित्र प्रस्तुत किये हैं, उनसे हमारे मन्दिरों के सिखरों का सम्बन्ध सीधे असूरियाइयों से स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार असूरियाइयों ने स्तम्भ निर्माण में जो प्रयोग किये, उनसे फारसियों और यूनानियों के यवनी (आयोनीय) स्तम्भों का विकास हुआ और आगे चल कर वे तक्षशिला पहुँचे। कला (निम्रुद) की ख़ुदाई में ऐसी चमत्कारी, विशाल और असमाप्य कला-कृतियाँ प्राप्त हुई हैं कि उसका नाम ही कला का समानार्थक बन गया। कला नगर १३६५ ई. पू. में स्थापित असूरियाइयों की दूसरी और मध्यवर्ती राजधानी था। उससे रक्षा प्राचीरों, प्राकारों, दुर्गों और गढ़ों का नाम मिला जो अरबी वर्तनी द्वारा "किला" शब्द बन गया। मिस्र में काहिरा की "अलकिला" मस्जिद और पाकिस्तान में "क्लात" शब्दों में और भारत में निर्मित अनगिन "किलों" में उसी मूल शब्द का सन्दर्भ मिलता है। यह उल्लेखनीय है कि संस्कृत ने उस नगर के नाम को सौन्दर्यशास्त्रीय शब्द "कला" के रूप में स्वीकार किया। निस्सन्देह "कला" बहुत पुराना शब्द है जो ऋग्वेद तक में मिलता है, लेकिन वहाँ उसका अर्थ चन्द्रमा की कलाओं से ही है। और भी अधिक उल्लेख्य यह है कि इस बात का सौन्दर्यबोधक अर्थ वात्स्यायन की कृति में मिला, उससे पहले नहीं। विश्व में सैजिनिकी (यूजेनिक्स) के प्रथम और महान् भारतीय लेखक वात्स्यायन का समय ईसा की तीसरी शताब्दि माना जाता है, यद्यपि उनके समय को ईसा से कई सदी पूर्व निर्धारित करने का प्रयत्न भी किया गया है। अगर ईसा से पूर्व का समय सही मान लिया जाय तो इससे कला शब्द का ईरानियों के माध्यम से पश्चिम से प्राप्त होना निर्धारित हो जायगा और वे ईरानी ही थे जिन्होंने भारत में "कलई" जैसे शब्द का प्रचलन किया।

असूरियाई महान् कारीगर थे और धातुओं का उपयोग करने तथा लालित कलाओं के उदाहरण उपस्थित करने में अनुपम थे। वे धातुओं को खानों से निकालते थे और ई. पू. ७०० के लगभग उन्होंने सेनाओं को लैस करने में तांबे की जगह लोहे को बुनियादी धातु बना दिया था जिससे युद्धों में, उदाहरण के लिए सत्ती (हिताइत) जातियों के विरुद्ध युद्ध में, उनकी विजय अवश्यम्भावी बन गयी। लोहे से बने हथियारों से लैस उनकी थोपठ सेनाओं ने सत्तियों को इतनी बुरी तरह कुचल दिया कि ईराक में असूरियाइयों की प्रभुता स्थापित हो जाने के बाद उनका कभी नाम भी नहीं सुनायी दिया।

असूरियाई धातुएँ ढाल लेते थे, कांच फूक लेते थे, कपड़े रंगते थे, मिट्टी के बर्तनों पर एनैमल चढ़ा लेंते थे और नहरे निकाल लेते थे। मूर्ति कोरने, उभारने, गढ़ने के काम में वे पुरानी दुनिया की तमाम जातियों को मात कर रहे थे। "अशूर, कलास और निनेवं में दौलत के जमा होने के साथ ही कलाकार और दस्तकार, राजाओं के राजमहलों के लिए, सरदारों और उनकी पत्नियों के लिए, पूजारियों और मन्दिरों के लिए, हर प्रकार के आभूषण... और महंगी लकड़ी की बारीक नक्काशीदार फनीचर तैयार करने लगे जिसको धातुओं से मढ़ कर मजदूर बनाया जाता था और जिसको सोना, चांदी, तांबा तथा कीमती पत्थरों से सजाया जाता था।" उनके गढ़-उभारे कुछ नमूने आज ब्रिटिश संग्रहालय के गौरव की और दुनिया के लिए आश्चर्यजनक वस्तुएँ हैं। पद्मों का चित्रण करने में तो वे कला के शिखर पर पहुँच गये थे। उनके ये चित्र सदा गतिमानता और क्रियाशीलता में अनुपम होते थे। निनेवं के महल में प्राप्त शायल सिंहीनी का और छोरसाबाद के घोड़ों के चित्र पद्म-अंकन के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। जानवरों की सर्वतोभद्रिका अनुकूलिता की सजीवता अंकित करने में असूरियाइयों का कोई सानी नहीं और महलों के द्वारों के पहलवे पंखधारी साँड़ों की मूर्तियाँ तो दुनिया में कोरे पद्मों के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं।

किन्तु असूरियाइयों की कलात्मक उपलब्धियाँ महलों के सिद्ध ही केंद्रित थीं। मिस्र और यूनानियों ने अपने देवताओं के शक्ति-दायक निवासों के रूप में महान् इमारतें बनायीं। असूरियाइयों का विचार इसके विपरीत था और वे अपने देवताओं के मन्दिरों के बजाय अपने निवासों को आदर्श बनाना बेहतर समझते थे। छोरसाबाद, निमरूद और करजिक के अलावा, जहाँ असूरियाई शासकों ने अपने महल बनाये थे, ऐंम है जिनको देग कर मानव निवास की निर्माण-कला में समतुल्य पैदा करने के लिए और कुछ श्रेय नहीं रह जाता। अग्नी पारीगर ही थे जिन्होंने मनुमान (मोन्तोमन) का महल बनाया और उगको अग्नी शैनी में अधिकांगी आकृतियों, चित्रों और मूर्तियों में मग्न दिया। फर्न बनाने की उनकी विशेषता उम शक्य में थी जिसके कारण जहाँ जन था वहाँ धन प्रतीत होता और जहाँ धन था वहाँ जन। इसी समतुल्य धन मनुमान ने शंका की रानी की श्रेष्ठ निगाह थी, जब यह रानी दुर्गवीरोधी में बर्णित इस "ब्रिटिश-निर्गोर्गन राजा" के यहां आयी थी। और नहीं समतुल्य था जिसमें अशूर यत्ना-

कार, मय ने महाभारत के युधिष्ठिर के महल में कुछ ऐसा जादू पैदा कर दिया था कि जल की जगह थल और थल की जगह जल का भ्रम होता था। पाण्डवों और कौरवों के बीच भावी युद्ध की सम्भावना उस समय जोर पकड़ गयी जब इस भ्रम के शिकार दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए द्रौपदी ने कहा कि 'अधे पिता (धृतराष्ट्र) का पुत्र अधा नहीं तो और क्या होगा ?'

साख्य दर्शन के आचार्यों में भारतीय इतिहासकार एक असूरी नामक विद्वान को भी गिनते हैं। इस नाम से पता चलता है कि यह आचार्य या तो असुर जाति का था या उसने इस दर्शन में एक नया पथ बनाया जिससे किसी प्रकार असूरी विवचन का बोध हुआ। चूँकि साख्य दर्शन प्रारम्भ में नास्तिक था, यह हो सकता है कि उसकी नास्तिक प्रवृत्ति से असुरों के प्रति आचार्यों की परम्परागत शत्रुता जाग गयी हो। चूँकि साख्य प्रारम्भिक दर्शनों में गिना जाता है, उक्त आचार्य के नाम के साथ असूरियों का सदर्म जोड़ा जाना स्वाभाविक था।

यहां यह उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा कि भारत के वनों में रहने वाला एक आदिवासी कभीला अपने को असुर कहता है। हो सकता है कि उसको यह नाम उसके कार्य प्रभुओं न दिया हो।

इस तथ्य के बावजूद कि असूरियों, बाबूलियों और सुमेरियों का प्रभाव किन्हीं माध्यमों से, फारसवासियों और अरबों द्वारा, भारत पहुँचा, उनसे व्यापार-वाणिज्य द्वारा सीधे सजीव और समकालीन सम्पर्क भी थे। सोलोमन (सुलेमान) ने तीर और सिदोन के अपने महलों के लिए हाथीदात, बन्दर और मोर तथा हिरण की समकालीन लकड़ी सीधे भारत से प्राप्त की थी। उसके जहाज भारतीय समुद्र में विहरते थे। राजा सेनाखिरिब के एक फलक पर कपाल का सबसे पुराना हवाला मिलता है। उसमें कहा गया है कि "जिस वृक्ष पर ऊन उगता था, उन्होंने उसकी फसल काटी और कपास का रत्त बनाया।" इसको भारत से मगवाया गया था। बाबूल, सिदोन, तीर और निनेवे के बाजारों में भारत से आया माल अटा पड़ा रहता था और शूसा नगर पूर्व के ख्यातनामा माल का बिचौलिया केन्द्र बन गया था। भारतीय जहाज ओफिर और फारस की खाड़ी के बन्दरगाहों में लगर डालते और असूरी और फिनीशिया व्यापारी यहाँ से माल असूरिया और आमीनिया के ऊपरी प्रदेशों में ले जाते। धन मार्ग से अनगिनत कारवा अफगानिस्तान के खैबर तथा अन्य दर्रे

पार करते और काबुल, हेरात और एकबताना पार कर निनेवे पहुँचते। ओल्मस्टेड ने अपनी पुस्तक फारसी साम्राज्य का इतिहास में लिखा है कि बूसासा नामक एक हिन्दू महिला किन्न नगर में पुलिस की देखरेख में एक सराय चलाती थी। जिप्सी लोग देश-देशान्तर में विचार फँलाने के बड़े साधन रहे हैं। भारत और फरात तथा दजला नदियों के प्रदेशों में अनेक और सहज संचार साधन रहे हैं और नीचे हम स्पष्ट करेंगे कि फिनीशियाई लोगों ने—जो विचार और माल को फँलाने तथा दुनिया को सभ्य बनाने में कारगर रहे हैं—कारवों के रास्तों को निरापद और धनों के अतिक्रमण से भुक्त रखने में कितना योगदान किया है; इसी का परिणाम था कि अरूरियाइयों के आधीन, जातियों और रक्त सम्बंधों भिन्नता के बावजूद एक प्रकार की एकात्म संस्कृति विकसी।

अरूरियों के समकालीन ही फिनीसी लोग थे। आज का लेबनान मोटे तौर पर उनका निवास-स्थान था। पुरानी दुनिया के वे सबसे बड़े और सफल व्यापारी थे और तीर तथा सिदोन और आगे चल कर फार्थोज जैसे उनके मुख्य नगर विक्रय के लिए माल तथा सामान से भरे रहते थे। फिनीशिया के व्यापारियों ने भूमध्यसागर के लगभग सभी नगरों को व्यापारिक रूप से अपना उपनिवेश बना लिया था। उनके जहाज हर सागर पर धिरकते थे, उनके दलाल हर बंदर में सौदे करते थे। आज की हमारी बैंक व्यवस्था चेक और हुडी, विनिमय के सिक्के अधिकांशतः उनकी ही खोजों के परिणाम हैं। वे यहूदियों की मित्र जाति के लोग थे और आज के युग के यहूदियों की ही तरह फिनीसी भी प्राचीन संसार के धन और बाजारों को नियंत्रित करते थे।

पश्चिम एशिया में जूझते फिनीशियों का आर्य जातियों के सम्पर्क में आना अनिवार्य था। नहीं कहा जा सकता कि भारतीय आर्यों में फिनीशियों की स्मृति कभी उनके पड़ोसी होने के कारण शंय थी या फिनीसी ही उन तक व्यापार-वाणिज्य द्वारा पहुँचें। ऋग्वेद में पणियों की चर्चा है जिनको सामान्यतः फिनीशियाई माना जाता है। भारतीय आर्य उनको महान् व्यापारी मानते थे, विशेषकर मणियों के व्यापारी के रूप में। ऋग्वेद में उनके जो हवाले हैं वे उनके लिए गौरवास्पद नहीं हैं। वे गायों तथा अन्य पशुधन की चोरी करते बताये गये हैं। आश्चर्य नहीं कि धन के लिए अंग्रेजी शब्द "मनी" फिनीशियों के "मणि" शब्द से ही निकला हो।

फारसवासियों से प्राप्त 'मोनाकारी' शब्द भी फिनीशियों के काच या जडाऊ आभूषणों से ही निकला प्रतीत होता है क्योंकि फिनीशी रंग-रोगन करने की कला जानते थे। भारतीय शब्द 'हुडो', जिसका अर्थ होता है अदायगी का वायदा, भी उन्हीं व्यापारियों ने प्रचलित किया। निश्चय ही, इन वायदा पत्रकों से समुद्र पार रहने वाले लोगों के बीच लेन-देन सरल बन गया था।

उद्यमी फिनीशियाई मल्लाह समुद्र पार सभी जगह माल ले जाते और फारस की खाड़ी के बन्दरगाहों में अपना माल उतारने के अलावा वे दूर दूर से लाये हुए माल को पश्चिमी एशिया में पहुँचाते थे। जहाँ तक नैतिकता का प्रश्न है, प्राचीन जगत् में उनकी ह्यार्ति कोई अच्छी नहीं थी। वे व्यापार और विश्वासघात, वाणिज्य और रूट में कम भेद करते माने जाते थे। कहा जाता था कि वे निर्बलों से चीज चुरा लते थे, जड़बुद्धियों को धोखा देते थे और शपथ के साथ ईमानदारी बरतते थे। उनके साहसी नेता सिकंदर के पीछे पीछे भारत आये, प्राचीन इतिहासकारों के कथनानुसार मात्र 'व्यापार करने के लिए।'

आयो तथा अन्य जातियों की ही तरह, जो विश्व की जटिलताओं तथा विभिन्न मानवीय आवश्यकताओं का चिन्तन करते थे, फिनीशियों के पास भी देवी देवताओं की जमघट थी उनमें प्रमुख था बाल जिसके बारे में पिछले पृष्ठों में काफी लिखा जा चुका है। कहा जा सकता है कि फारसवासियों के अतिरिक्त फिनीशी भी बाल' शब्द को संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में लाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार माने जा सकते हैं (बाल का अर्थ हुआ सर्वोच्च, सिर पर बालों की तरह, पौधों पर अनाज की बालों की तरह, और इस प्रकार बाल पौधों को बढ़ाने वाला और कृषि का पालनहार देवता बन गया)। इस्तर फिनीशियाई देवी थी जिससे कुछ लोग संस्कृत शब्द "स्त्री" की सम्मानता स्थापित करते हैं।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, फिनीशियाई पश्चिमी दुनिया को सभ्य बनाने वाली बड़ी शक्ति सिद्ध हुए। उन्होंने ही मिस्र और टूर (साइनाई) या सुमरिया और बabilोन से, जिनके साथ उनका बराबर सम्पर्क रहता था, वर्णमाला लेकर पश्चिम में प्रसारित की। उन्होंने ही पश्चिम में प्राचीन यूनानियों से लेकर पूर्व में शायद भारतीयों तक फैले आर्य कबीलों को खामी वर्णमाना दी।

फिनीशियों में नरमेध भी लगभग आम बात थी। प्रतिरोधी

युद्ध में उनकी देव-वेदियां मासूम बच्चों के रक्त से रंग जाती थीं। इब्राहिम (अब्राहम) द्वारा स्वयं अपने पुत्र की बलि चढ़ाने का प्रयत्न करना, जिसके लिए उसको यहूदियों के देवता ने येहोवा के प्रति उसके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया था, वास्तव में प्राचीन जगत् की अनन्य घटना नहीं थी। इसका ज्ञान आर्य कबीलों को भी था। एकियाई यूनानी नेता अगामेम्नन के साथ जब त्रोजनों के विरुद्ध समुद्री बड़ा लेकर निकले और उन्हें प्रतिकूल हवाओं का सामना करना पड़ा, तब अपने यानों को सही दिशा में ले जाने के लिए अनुकूल हवाएं प्राप्त करने के लिए, उसने स्वयं अपनी पुत्री इफीजेंनिया की बलि चढ़ायी। वैदिक काल में नरमेध अविदित नहीं था। शायद वह उतना ही प्रचलित था जितना शोमेध अर्थात् गाय की बलि चढ़ाना। यह प्रथा भारत में फिनीशियों के प्रभाव से प्रचलित हुई हो सकती है। शूनःशेष को बलि चढ़ाया जाने वाला था, लेकिन उसने रो-धो कर इस घटना को इतना करुणाजनक बना दिया और इस हद तक देवताओं का हस्तक्षेप करने के लिए आवाहन किया कि अन्ततः वह बच गया।

अपनी आन-दान बचाने के लिए आत्मदाह का विचार शायद सबसे पहले लीदियाई लोगों में पैदा हुआ। लीदिया का क्रीसस, जिसे दुनिया में सबसे पहले सिक्का बनाने का श्रेय दिया जाता है, जब कुरूप (साइरस) से परास्त होकर हतप्रभ हुआ, तब उस शर्म को मिटाने की प्राचीन प्रथा के अनुसार उसने अपने को आग में जला देने का निश्चय किया। उसने एक भारी चिता बनवायी और वह अपनी पत्नी तथा बच्चों को और बचे हुए नागरिकों में से सबसे उदात्त युवकों को लेकर उस पर चढ़ गया और अपने मौकरो को आग लगाने का उसने आदेश दिया। किन्तु वह फारस के बादशाह की दया से बच गया। फारस का बादशाह उसे फारस ले गया और वहाँ अपने दरबार में उसको एक सरदार बना लिया। इसी तरह की घटना काबुल के साहिय राजा जयपाल के विषय में घटी जिसने गजनी के सुलतानों, सुबयतगीन और महमूद, के हाथों लगातार हार खाने के बाद आत्मदाह कर लिया। राजपूत महिलाएं जब अपने पक्ष की हार होती देखती तब शत्रु के हाथ अर्पणित होने के भय से तथा अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़े उद्दात्त भाव और साहसपूर्वक आग में जन कर सामूहिक आत्मघात कर लेती थीं। इस काण्ड को उन्होंने "जौहर" का नाम दिया, जो न भारतीय शब्द था और न हिन्दू।

जोहर का मूल शब्द है "जोहर" जो इब्राली भाषा से आया था और जिसका अर्थ है "ज्योति"। मोसेज द ल्योन की महान् कृति जोहर, जिससे अनेक आन्दोलनों को प्रेरणा मिली, रहस्यवादी दर्शन पर आधृत थी। राजपूतों की वीरता का सबसे ज्वलत प्रमाण जोहर से दिया जाता है जो महिलाएँ करती थीं और पद्मिनी की महानता का कारण यही था कि वह चित्तौड़ के किले की महिलाओं के साथ छाग में कूद मरी।

यद्यपि काली की वेदी पर पुरोहिता द्वारा बकरे की बलि चढ़ाने की प्रथा अब भारत में समाप्त हो गयी है, आज भी लोगों को स्मरण है कि किस तरह वे लम्बी छिड़ियों से अपने को मारते हुए काली के सामने तजी से नाचते थे जिससे उनके शरीर लहू-लहान हो जाते थे। और जब उनका नृत्य लट्टू की गति पा जाता, तब वे बलि का सिर काट देते थे और उसका लहू चारों ओर छिड़क देते थे। सिर चढ़ाने के बाद वे स्वयं उस पवित्र भोग का भाग ग्रहण करते थे। हाल के वर्षों में इस काण्ड के पुरोहित नीची जातियों के होने लगे थे क्योंकि अब कोई ब्राह्मण इस रस्म को अदा करने के लिए तैयार नहीं होता था। यह रस्म सीरिया और फ्रीगिया दोनों ही जगह पुरोहितों के कर्मकाण्ड का अंग थी। वसन्त सपात के समय फ्रीगिया की देवी कुबले की तरह, सीरिया की अस्तात का भी जो उत्सव मनाते थे, वह पागलपन की सीमा तक पहुँच जाता था। हिजडे पुरोहित मदमाते होकर नाचते और अपने ऊपर चाकुओं से वार करते थे। बलि चढ़ाने समय फ्रीगियायी पुरोहित (और फिनीशों भी) अपने को इतना मारते-पीटते कि बलिवेदी रक्त से रंग जाती थी।

ईरान का प्रभाव

प्राचीनतम भारतीय-ईरानी सम्बन्ध कांस्य-पाषाण युग जितने पुराने हैं। तब की सिन्धु सभ्यता एलाम की दूसरी महाजलप्लावन-पूर्व सस्कृति से उल्लेखनीय समानता प्रदर्शित करती है। ऊर और कौन की ही तरह एलाम के खण्डहरों में भी सिन्धु घाटी की वस्तुएँ मिली हैं। भारतीय-योरपीय परिवार की भारतीय-ईरानी शाखा या तो दजला के ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ उससे जोब नदी निकलती है और जहाँ से उसने अपने देवी-देवताओं तथा अंक-प्रणाली बोगाच-कोई के वासियों को दिये, या उन दो नदियों बह्यू-दातिया और रन्हा, आम् और सीर, के विशाल हुआब में जिसको भारतीय-ईरानी इरानवंश (एरियनवायजो, "आर्य-निवास") नामक प्यारी भूमि कहते थे, बहुत दीर्घकाल तक मिलजुल कर रहती रही। सम्भव है कि हिन्दी-ईरानी आर्य कौस्पियन सागर के तट पर, पश्चिम और दक्षिण दोनों ओर, आधुनिक अजरबैजान क्षेत्र में पहले रहते थे।

उस समान निवास-स्थल की स्मृति भारतीय-आर्यों के सप्तसिन्धु में पृथु बसने के बाद बहुत असें तक बार-बार गूँजती रही। ऋग्वेद में पृथु और परसु यानी पार्थियाई और फारसियों के रूप में समान उपासना-शब्द इतनी अधिक सख्या में ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए हैं कि हिलेब्राट यह मत प्रकट करने के लिए विवश हुए हैं कि जिन अशो में ही हो चकी थी। ईरानी नाम और शब्द आये हैं, उनकी रचना ईरान में सरे से उम समय

आगे सम्बन्ध टूट गये और दोनों प्रदेश एक-दूसरे ने उन्हें फिर तक दूर होते गये जब तक कि हखमनियों (अकीमेनिड) ने उन्हें फिर से नहीं जोड़ दिया। एरियन लिखता है (इन्डिका, प्रथम खण्ड, १-३) कि सिन्धु और कोफेन (काबूल) के बीच के भारत-पाकिस्तान के इलाकों में अरूरियों की, मीडियों की और अन्ततः आर्यों की प्रजा रहे जिनको वे खिराज दिये करते थे।" जब

मीदियों ने अरुरियाइयो को भीन के घाट उतार उनकी राजधानी निनेवे को स्वाहा कर दिया और बेलसज्जार के बाबूल का "दीवार के भाग्य-लेख" के अनुसार सर्वनाश हो गया, सिन्धु प्रदेश पर तभी हसुभनियो ने दावा किया और ५४६ तथा ५२५ ई. पू. के बीच अनेक हमले कर उसको जीत लिया। गन्धार, पंजाब और सिन्धु दारा प्रथम के साम्राज्य के अंग बन गये, ये उसके नये क्षत्रप प्रदेश थे जैसा कि उसके परसीपोलिस और नरुस-ए-हस्तम के पुरालेखों से प्रमाणित है। इन प्रदेशों से उसे ३६० भार स्वर्णधूल मिलती थी। इसकी कीमत डढ़ करोड़ रुपये के बराबर यानी उसके विस्तृत साम्राज्य की पूरी आय का लगभग आधा भाग ठहरती है। अपने पुरालेख में दारा ने भारत और भारतीयों के अर्थ में पहली बार हिन्दी शब्द का प्रयोग किया था जिसको बाद में, बहुत बाद में, भारतीय साहित्यों ने ग्रहण किया और जिसको हिन्दी और हिन्दू के रूप में बार-बार दोहराया।

यह साम्राज्य दक्षिणी रूस से नील के उद्गम तक और दानुब से सिन्धु तक फैला था और उसकी सीमाओं के अन्दर फिनीसी, यहूदी, यूनानी, बाबूनी, शक, ईरानी, भारतीय, सभी नागरिकों के रूप में एक-दूसरे से मिलने के लिए बाध्य थे। भाड़े के भारतीय सिपाही धीस्पियन तट पर घूमते थे और जगती सक्कियों (प्राचीन शकों) से भिडा करते थे और रावी-निवासी क्षुद्रक हिन्दूकुश के पार तंनात किये जाते थे। क्षयार्पा (जरक्सीज) के नेतृत्व में भारतीयों ने धर्मापली के युद्ध में भाग लिया और फारसियों की पराजय में वे सहभागी बने। वे फारस के अर्ताबतिस के पुत्र फर्नाजाथूम की कमान में लड़ चुके थे और ईरानी सेनापति मदीनियस की कमान में विमोसिया पर आक्रमण में भाग ले चुके थे। भारतीय कारवा धीस्पियन सागर के इर्दागर्द और समार्य के पार अलेप्पो, सिदोन और तीर शहरों तक तथा एक ओर दानुब के किनारे दूसरी ओर कोरिन्थ तक जाते थे और सीरिया के सीदागर पहाड़िया-घाटिया पार करते उज्जैन तक पहुँचते थे जहाँ वे अपना माल बेचा करते। दारा प्रथम ने पंजाब और सिन्धु पर अधिकार करने के तुरन्त बाद कार्यान्वय के एशियाई-यूनानी सकार नौचालक स्कीलाक्ष को सिन्धु में नौका अभियान के लिए और उस नदी के मुहाने से मकरान और फारस की खाडियों की ओर जा सकने वाले जल-मार्ग की खोज करने के लिए भेजा था।

यूनानी भारतीयों के सूती वस्त्रों और बेंत के लोहे की नौक वाले

लम्बे तीरो को देख कर चकित हुए थे और उसे उन्होंने सराहा था। दारा प्रथम के नेतृत्व में भारतीय योद्धाओं ने दानुब के किनारे पूर्वी योरोप में और दक्षिणी रूस में लड़ाइयां लड़ीं जहाँ उन्होंने शत्रुओं के आघातों और व्याघातों का वीरता से सामना किया तथा अपने स्वामी को विजयी बनाया था। इसी प्रकार उन्होंने अरबेला और गागामेला के निर्णायक युद्ध लड़े जिनमें दारा तृतीय को सिकन्दर ने पराजित किया और अपनी रक्षक तथा गणिका थर्डिस के हाथों पर्सिपोलिस में बाग लगवा दी। वास्तव में विभिन्न सभ्यताओं के बीच सम्बन्ध विच्छेद कभी नहीं हुआ। सिन्धु घाटी, मिस्री और सुमेरी सभ्यताएँ लगभग सम-कालीन थीं। इनमें से प्रथम का कुछ शीघ्र विलोप हो गया, लेकिन दूसरी तथा तीसरी सभ्यताएँ, आगामी युगों में अपनी विरासत में, एक के बाद दूसरी कड़ीयां जोड़ती चली गयी—मिस्र-सुमेरिया, मिस्र-बैबिलोनिया, मिस्र-बैबिलोनिया-असूरिया, मिस्र-असूरिया, असूरिया-फारसी, फारस-भारत, भारत। एशिया में मिस्र से लेकर पाटलिपुत्र तक, चार हजार ई. पू. से लेकर तीसरी सदी ई. पू. तक, देश-काल की कड़ी अविच्छिन्न बनी रही। मिस्र भारत से कपड़ा खरीदता था और भारत अपनी मूहरें ऊर और कौश में बेचता था।

सिकन्दर के आक्रमण से कुछ पहले तक भारत का विजित भाग फारसियों के अधीन रहा और इस प्रकार फारसी साम्राज्य द्वारा, जो सिन्धु से दक्षिण रूस तक और पूर्वी योरोप की सीमाओं से मिस्र तक फैला था, भूमध्य सागर तथा नील नदी के प्रदेशों से भारत का पूर्ण सम्पर्क रहा। स्पष्टतः फारस उस समय न केवल इतने विस्तृत साम्राज्य का स्वामी था, बल्कि मिस्र, बैबिलोनिया और असूरिया से उसको जो विरासत मिली थी, उस पूरी संस्कृति का उत्तराधिकारी था। स्वाभाविक था कि भारत पश्चिमी दुनिया से फारस की विरासत के गौरव को ग्रहण करता और उसकी राजनीति, सामाजिक चिन्तन, साहित्य तथा कलाओं से प्रभावित होता।

फारस ने पश्चिम की ओर जाने वाले व्यापार-मार्गों को विस्तृत कर भारत के व्यापार को जो बल पहुँचाया, उसके अतिरिक्त इस सम्पर्क के प्रभाव अन्यथा भी दूरगामी सिद्ध हुए। चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने फारस के सम्राटों की तरह विस्तृत साम्राज्य बनाना तो सीखा ही, यह सबक भी लिया कि ऐसे साम्राज्य की शक्ति केन्द्र में सकेन्द्रित होनी चाहिए ताकि दूर के प्रान्त धूलता से असम न हो पाये और

काँडिया जोड़ पर ठीक से बैठे, क्योंकि वे सिकन्दर की कुछ ही चोटों से फारस के साम्राज्य को टूटते, गिरते और अपने ही खण्डहर में खो जाते देख चुके थे। तब भी उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रान्तीय विभाजित किया और फारस की पद्धति के अनुरूप, ऐसे राज्यपालों तथा राज्य-प्रतिनिधियों द्वारा उनका प्रशासन चलाया जो राजघराने के ही राजकुमार होते थे।

स्पूनर ने आधुनिक पटना के पास एक गाँव कुमरहार में चन्द्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र महल खोद निकाला है जिसमें टाई फुट गोलाई वाले दस-दस फुट ऊँचे स्तम्भों की दो पातों के ऊपर बनाया गया एक स्तम्भ-कक्ष था। पर्सिपोलिस में दारु और क्षयार्पा (जरव्सीज) के महल में भी सौ स्तम्भ थे जो दस पातों में खड़े किये गये थे। कोई आश्चर्य नहीं जो मोंगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त के महल की शूषा और एक-बताना के महलों से समानता बतायी थी। फाहियान का ख्याल था कि अशोक का महल दानवों ने बनाया था।

चन्द्रगुप्त ने फारस के राजदरबारों की कई रस्में अपना ली थीं। दरबार में बालों का धोया जाना एक ऐसी ही रस्म थी। स्त्राबो ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त अपने जन्म दिवस पर दरबार में बाल धुलवाता था जिसको बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता था। यह रस्म देखने के लिए जनता निमंत्रित होती थी। उसी प्राचीन लेखक ने प्रमाणित किया है कि भारतीय राजा ईरानी पद्धति से अपना जन्म दिवस मनाते थे और उसको एक महापर्व बना देते थे।

भारत में शाही पुरालेखों और कला के क्षेत्र में फारस का और भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। फारस के लिपिकों ने दाये से बाये लिखी जाने वाली अरमई लेखन-पद्धति, जिसे सरोप्टी कहते हैं, और अरमई भाषा का सूत्रपात किया था जिनका अशोक ने उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त के शिलालेखों में प्रयोग कराया। यह महत्वपूर्ण बात है कि अशोक ने लिपि और लिपिक के लिए फारसी शब्द दिपि और दिविर, निवि तथा लिविर जैसे शब्दों का लेखन और लेखक के अर्थ में और लिखने के लिए "निपिस्त" शब्द का प्रयोग किया। अशोक के सरोप्टी शिलालेखों में प्रयुक्त दिपि और निपिस्त, दोनों ही शब्द वास्तव में हखमनी पुरालेखों में प्रयुक्त हुए थे। चूँकि महान् व्याकरणकार पाणिनि भी इनको जानते और उसका प्रयोग करते थे, उनका गांधार में उस समय प्रचलन हुआ होगा जब उस क्षेत्र पर कुरुप ने अधिकार किया था। यह महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों के पहले

प्रयोगकार पाणिनि पश्चिमी गांधार के यूसुफजई क्षेत्र के थे। लिखने के लिए संस्कृत शब्द लिपि का उस समय तक आम प्रचलन नहीं हुआ था। उस समय तक संस्कृत लेखनी और कलम (जिसे अरबी ने यूनानी शब्द कलमस् के आधार पर बनाया था) जैसे शब्दों से अपरिचित थी। अशोक के काल से पहले भारत में शिलाओं और स्तम्भों पर आलेख कभी नहीं अंकित किये गये थे। बौद्ध के अवशेषों वाले पात्रों पर कुछ इंच लम्बे आलेख, जैसा एक पिपरहवा के स्तूप में, प्राप्त हुए हैं, बहुत पुराने नहीं हैं, बौद्ध के काल के भी नहीं हैं, क्योंकि उनको अशोक काल की ब्राह्मी लिपि में अंकित किया गया है। अपनी विजयों के आलेख चट्टानों और स्तम्भों पर अंकित कराना फारस के सम्राटों में आम प्रथा थी; उससे पहले अशूरिया में और उससे भी पहले मिस्र, सुमेरिया और बंबिलोनिया में थी। कुछ पिरामिडों की दीवारों पर चित्र-लिपि में आलेख अंकित हैं और लगभग ई.पू. १२वीं सदी के फराऊन रामसेज द्वितीय की विजयों को अंकित करने वाला एक स्तम्भ अब पेरिस में प्लास द ला कोकोर्ड में शाजेलीजे नामक प्रसिद्ध मार्ग को सुशोभित कर रहा है। बंबिलोन के सम्राट हम्मुराबी का एक स्तम्भ जिसमें पूरी न्याय-संहिता अंकित है और जो १९वीं सदी ई. पू. से बाद का नहीं माना जा सकता (हो सकता है २१वीं सदी ई. पू. का हो), पेरिस के लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। यकायक तीसरी सदी ई. पू. में और दारा वंश के अंतिम सम्राट के बाद सौ वर्षों के अन्दर ही भारत में अशोक के शिलालेखों की बाढ़ आ गयी और उनमें से एक भाग खरोष्टी में लिखा गया तथा इस तथ्य से कि महान् मौर्य सम्राट ने अपने आलेखों का लगभग दारा के शब्दों से प्रारम्भ किया, यह प्रकट है कि उनका प्रेरणा-स्रोत फारस था। अरमई लिपि खरोष्टी को, जिनमें अशोक के उत्तरी-पश्चिमी शिलालेख लिखे गये थे, शायद कुल्प (साइरस) ने प्रचलित किया था जिसने मिस्र विजय करने के बाद वहां भी फारसी लिपि चलायी थी। यह भी नोट किया जा सकता है कि खरोष्टी का अर्थ गधे के होठ या गधों और ऊटों की शकल वाली, भी लगाया गया है। अफगानिस्तान में पुराने कंधार में मिले एक ग्रीक-अरमई द्विभाषी अशोकीय शिलालेख से सिद्ध होता है कि वह सम्राट किसी पूर्णगृह बिना स्वदेशी और विदेशी भाषा का उपयोग करने के लिए सदा उद्यत रहता था।

पहले ही बताया जा चुका है कि अशोककालीन संस्कृत में लिपि

या लिपि के लिए कोई शब्द न था इसलिए ये शब्द फारसी से लेने पड़े। अशोक ने जो लिपि इस्तेमाल की, वह पवित्र ब्राह्मी लिपि भी उनके काल से कोई बहुत पुरानी नहीं थी, यद्यपि उसका प्रचलन थोड़ा ही राही, प्रमाणित है। यह ब्राह्मी जो बाये से दाये लिखी जाती थी, हृद से हृद अशोक से एक सदी पहले जन्मी थी और स्वीकार किया जाना चाहिए कि इसको भारत के बाहर वही से लाकर यहाँ प्रचलित किया गया था तथा उसको यहाँ उसी प्रकार अपना लिया गया था जिस प्रकार आर्य यूनानियों ने हिब्रू लिपि को दाये से बाये लिखने के बजाय बाये से दाये लिखने का परिवर्तन कर अपनाया था। हमें ब्राह्मी के भारत में या विदेशों में विकास की किसी भी मजिल का ज्ञान नहीं है। उसका सिन्धु घाटी की भाव-चित्र लिपि से भी कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि उसका यकामक अन्त हो गया, अनुमानत लखन से बिलकुल अनजान वैदिक आर्यों ने उन सभ्यता का नाश कर दिया। सिन्धु लिपि के विलुप्त हो जाने, यानी लगभग १५वीं सदी ई. पू. से लेकर ब्राह्मी के उदय, यानी ५वीं सदी ई. पू. तक एक लम्बा काल-व्यवधान है। यदि क्रम भंग न हुआ होता तो सिन्धु घाटी की लिपि जीवित रहती और बाद के भारत की सभी लिपियों की माता ब्राह्मी लिपि के रूप में विकसित होती हुई अपने अवशेष तथा विकास के कुछ चिह्न छोड़ जाती।

ईरान का प्रभाव कला और वास्तु पर और भी अधिक गहरा पड़ा। भारत में स्तूपों का उदय काफी पुराना है पर वस्तुतः उतना ही पुराना जितना बुद्ध का काल। और, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सबसे पुराना है पिपरहवा का स्तूप, जिसमें गौतम बुद्ध के अस्थि-अवशेष रखे हुए मिले हैं। बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनाने में एक आकस्मिकता थी, यह धारणा बिलकुल अप्रामाणिक नहीं मानी जा सकती और तब भी भारत में ऐतिहासिक अन्वेषण स्थलों के हण्डहरों में स्तूपीय ढांचे के विकास के विभिन्न चरण नहीं पाये जाते। यह महत्वपूर्ण है और इससे यह धारणा पृष्ट होती है कि भारतीय वास्तु-कला में यह एक विदेशी दान थी। स्तूप दो प्रकार के हैं, एक तो स्मारक रूप और दूसरे अस्थि संचायक खोखले ढांचे के। पहले किस्म के स्तूप, ईंट और पत्थरों से बने ठोस ढांचे थे जो बुद्ध या महावीर के जीवन की किसी घटना के स्मारक में खड़े किये गये थे। अस्थि संचायक स्तूप अन्दर से खोखले होते थे जहाँ अवशेष रखे जाते थे। स्तूप जैसे दोनों प्रकार के ढांचे पश्चिमी एशिया और मिस्र में अब के

सड़े किये जा चुके थे। बाबूल तथा अन्य स्थानों पर एक प्रकार के मन्दिर बनाये गये थे जिनमें से कुछ सात-सात मंजिल के थे और जिनके ठोस बाहरी भाग के चारों ओर वर्तुलाकार सीढ़ियाँ ऊपर की ओर उठती चली गयी थी; इनको जग्गुरत कहा जाता था। एक ऐसी ही इमारत की जो टूट-फूट कर गिर गयी थी, अस्तूरिया की विजय के दौरान सिकन्दर ने फिर से मरम्मत करवायी थी। फरात और दजला के दोगाव में इस प्रकार के कई ढांचे खण्डहर रूप में सड़े हुए हैं। जब एक आर्य कवीले, कस्सियों, ने बंबिलोनिया पर विजय प्राप्त की और अपना शासक वंश स्थापित किया (लगभग १७५५ ई. पू. में), तब उन्होंने सुमैरी सभ्यता की कई विशेषताएँ ग्रहण कर लीं जिनमें से एक थी जग्गुरत की निर्माण-कला। बिना कक्षों वाले मन्दिर के लिए संस्कृत शब्द है जदक, जो जग्गुरत का बिगड़ा हुआ रूप है। महाभारत में इसे एदुका कहा गया है। इसके विषय में जयराजभाई ने यह उद्धरण दिया है : "हासोन्मुख कालियुग में लोग अपने देवताओं को छोड़ देगे और एदुकाओं की पूजा करेगे और पृथ्वी पर देवताओं के मन्दिरों के स्थान पर एदुका स्मारक बन जायेगे।" उन्होंने एक पुराण का हवाला देते हुए बताया है कि एदुका तीन मंजिलों का छत वाला मन्दिर होता था जिसके शिखर पर शिव लिंग स्थापित होता था। यह याद करना महत्वपूर्ण होगा कि जग्गुरत में कोई कक्ष नहीं होता था; सिर्फ शिखर पर पूजारियों के लेटने के लिए एक शैया होती थी। जग्गुरत भी कई मंजिलों के बनाये जाते थे और उनके शिखर भाग प्राचीरों-से लगते थे। इस तरह के अट्ट पर अट्ट महान् सांघी स्तूप की बेष्टनी (रेसिंग) के ऊपर देखे जा सकते हैं।

अवशेष संवय के लिए निर्मित, दूसरे प्रकार के स्तूप की तुलना और सम्बन्ध मिस्र के उन पिरामिडों से किया जा सकता है जो फरात-ऊँची की ममियों (शवों) को सुरक्षित रखने वाले गृह थे। डा. आनन्द कुमारस्वामी ने अपनी पुस्तक भारतीय और इन्डोनेशियाई कला का इतिहास में लिखा है, और उसकी पुष्टि लौरिया में ग्लास द्वारा की गयी खुदाई से हुई है, कि उत्तरी बिहार में लौरिया नन्दनगढ़ में एक मकबरे का अस्तित्व था जो ८-७वीं सदी ई. पू. के समय का है। फ्रांसीसी विद्वान जूवो दुब्रइल ने उत्तरी मलाबार में कुछ मकबरों की खोज की जिनको चट्टानों में खोद कर बनाया गया था। इन गुफा-मकबरों के मध्य फर्श से छत तक एक स्तम्भ है। दुब्रइल का मत है

कि ये मकबरे लगभग वीदिक युग के समकालिक हैं और मिस्री पिरामिडों तथा भारतीय स्तूपों के बीच की कड़ी हैं—पिरामिडों के निकटतर और स्तूपों से दूरतर। कुमारस्वामी ने भारत में चट्टानों में काट कर बनाये गये बड़े प्राचीन चैत्य कक्षों और एशिया माइनर के दक्षिणी तट के किनारे पिनारा और जंथस नगरों के पहाड़ों में तराश कर बनाये गये मकबरों के बीच समानता बतायी है। इस विद्वान ने कहा है कि एशिया माइनर के मकबरे भारतीय चैत्यों से बहुत पुराने हैं।

इस तरह यह स्पष्ट है कि सुमेर और बाबल के जग्गुरत और मिस्र के पिरामिड तथा पिनारा और जंथस में खाँद कर निकाले गये मकबरे उन स्तूपों के पूर्ववर्ती नमूने थे जो गांधार, पश्चिमी पंजाब और सिन्ध में ईरानियों के प्रभुत्व के समय बने थे। यह प्रभाव अशोक के शालीन स्मारकों के रूप में सम्पन्न हुआ।

मूर्तिकला के क्षेत्र में यह प्रभाव और भी अधिक महत्वपूर्ण है। अशोक से पन्द्रह शताब्दी पहले की सूदूर सिन्धु सभ्यता की मूर्तियों और परसम यक्ष जैसे कुछ अन्य "क्रूड" नमूनों को छोड़ कर, जो अशोक से थोड़े ही पहले के हैं, अशोक से पहले की कोई मूर्ति नहीं मिलती। मैं इस बहस को नये सिरे से नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि वस्तुतः यह बहस कभी समाप्त ही नहीं हुई, और जो भी व्यक्ति भारत को बाहर से भारतीय कला पर दिरिष्ट डालेगा, इस विचार को सर्वांग के एक अणु के रूप में, परिपक्वता और उपलब्धि की एक घटना, फिर भी एक क्रमरेखा के छोर के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश होगा। यहाँ हमें मौर्य मूर्तिकला और सामान्यतः कला के प्रति कुछ तथ्यों की ओर, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर, ध्यान देना होगा।

कला प्रयोग-प्रधान, एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। तारतम्य उसके जीवन का प्राण है। उसकी उपलब्धियाँ सकेंद्रित, अशानुबंश और अनवरत साधना से प्राप्त होती हैं। देवी मिनर्वा पूर्ण विकसित रूप में कला-जगत् में अचानक जन्मा नहीं करती और मौर्य तथा सिन्धु सभ्यता घाटी के नमूनों के बीच की पन्द्रह सौ वर्षों की विच्छिन्नता से अशोककालीन कलाकार के लिए उस दिशा से प्रकाश पाना असम्भव ही था। फिर, अशोक के स्मारकों की चमत्कारी पारिश, जिससे वे धातु के बने प्रतीत होते हैं, और जिसका जूही के साथ अन्त भी हो जाता है, परसम, पवाया और बडौश में प्राप्त किस्म के भोडे

स्थानीय नमूनों से यकायक नहीं प्रकट हो सकती थी। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना नितान्त तर्कसंगत है कि वह पालिश भी और स्तम्भों तथा उनके शिखरस्थ पशुओं की परिकल्पना वही से आयी जहाँ से अरमई लिपि, अशोकीय शिलालेखों के प्रारम्भिक अंश और उसके पितामह की दरबारी रस्में आयी थी—यानी वह उस सत्ता की भूमि से, जिसने एक सदी से अधिक तक पंजाब में अधिकार जमाये रखा था और जहाँ उसका बोलबाला रहा था, उस प्रदेश में आयी जहाँ के साहित्य तथा कलाओं में इससे पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसके विपरीत कुछ अवधारणाएँ और नमूने, देश-काल दोनों ही दृष्टि से भारत की सीमा पर ही, यानी फारस में, और अशोक काल के डेढ़ सदी पहले के समय के अन्दर ही, मौजूद थे। जैसे अपादान का वृषभ और स्तम्भ-शीर्ष जो आज शिकागो विश्वविद्यालय के प्राच्य-विद्या सस्थान के संग्रहालय में रूके हुए हैं, अशोककालीन स्मृति-कार के लिए तात्कालिक नमूना माने जाने चाहिए। यहाँ हमें कला-नमूनों के विकास की अविच्छिन्नता फिर स्मरण हो आती है। वृषभकन कला ने लगभग एक चक्कर पूरा किया। हमें पता नहीं कि इसका जन्म कहाँ हुआ, भारत में या मिस्र में (जहाँ द्वितीय राजवंश के काकौस ने ३००० ई. पू. से पहले एपिस वृषभ की पूजा प्रारम्भ करायी थी), फिर भी अगर एपिस और बृहन्मनी नन्दियों को एक ही समय का माना जाय तो उनकी अवधारणा बाबल और असुरिया से फारस होते हुए वापस भारत पहुँचती दिखायी देती है। हमें उनके प्रारम्भ स्मृत करने की उतनी चिन्ता नहीं है जितनी अशोक के स्मारकों के तात्कालिक पूर्ववर्तियों का पता लगाने की, क्योंकि नन्दी की तरह उनका भी अविच्छिन्न सातत्य था, एक रूप के निकट दूसरे रूप के सड़े होते जाने का सिलसिला था—हम्मुराबी के स्तम्भों से असुरनजीरपाल तथा उसके असुरियाई उत्तराधिकारियों के पापाण-स्तम्भों तथा हसमनी सम्राट् द्वारा तक और दारा से हमारे अशोक के सिंह-स्तम्भों तक। मौर्योत्तर काल की स्मृतियों से अशोककालीन पालिश के विलुप्त हो जाने से यह स्पष्ट है कि जिन हाथों ने अशोक-कालीन स्मृतियों को चमकाया था, हिन्दूकुश के पार उधल-पूधल की उन घटनाओं के कारण जिनसे भारतीय सीमाओं पर गडबडी पड़ी और अरक्षा पैदा हुई, वे हाथ बाद में उपलब्ध नहीं रहे। भारतीय अवधारणाओं और चिन्तन में ये हाथ बाद के काल में अपरिचित नहीं रहे क्योंकि हम उस यूनानी छेनी को जानते हैं जिसने तरुशिला और

अन्य यूनानी वस्तुओं में बौद्ध कथाओं को पत्थर में तराश। भारतीय-करण की उस प्रक्रिया ने, जो सदा ही सक्रिय रही, कलात्मक परिष्कार की ईरानी प्रणाली के प्रति उदासीन बनाने में और अधिक योग दिया।

आगामी काल पर विचार करने से पहले हम यहाँ कहना चाहेंगे कि साची और भरहुत की स्तूपों की शृंगकालीन रीतिगत की उत्कृष्टता चाहे जो रही हो, निस्सन्देह उनकी उत्कृष्टता अतुल्य है, ईटों के ठोस ढांचे के रूप में निर्मित स्वयं इन स्तूपों को मौर्य काल से कुछ सदियों में पहले शायद ही कोई जानता रहा हो। वास्तव में वे भी मृत्यु-स्मारक पिरामिडों और पवित्र मन्दिर जगुरतों के ही विकास-क्रम में आते हैं।

एक और महत्वपूर्ण शक्ति जिससे भारतीय चिन्तन और धार्मिक विचारधारा गहन रूप से प्रभावित हुई वह थी मागी नामक प्राचीन फारस के पुरोहितों का उदय। ईरान में जरथुस्थु के उदय से पहले और अस्त के बाद भी इनका बोलबाला बना रहा। इनमें से उच्च वर्ग के "विवेक शिरोमणि" मीदी सम्राटों के सलाहकार होते थे और सत्ता का उपयोग करते थे। उनके निम्नतर वर्ग के लोग नक्षत्रों का जानकार थे और भविष्यवक्ता होने का दावा करते थे। आगे इन्हीं दिव्य मागियों के आधार पर अग्रजी में "जादू" के लिए "मैजिक" शब्द बना। उनको बाइबिल की ईसाई पुराकथाओं में भी महत्व मिला जिनमें बताया गया है कि नक्षत्रों ने 'विवेक शिरोमणि' मागियों को बधलहेम की ओर भजा ताकि वे नवजात ईसा की आराधना करें। आज महान कलाकारों द्वारा निर्मित अनगिनत कला-वस्तुएँ सुलभ हैं जिनका शीर्षक है "मागी की आराधना।" मागी या मग लोगों ने भारतीय सस्कृति में अपनी सूर्य पूजा जोड़ी, मुख्यतः ईसा से तुरन्त पहले और बाद की सदियों में उत्तरी-पश्चिमी भारत पर पार्थव या पहलव राजाओं के शासन काल में। सूर्य मूर्ति की प्रतिष्ठा के विनाश पुरोहित होने के कारण उन्हें निर्मात्रित किया गया और उनको ब्राह्मण माना गया था। ५५० ईसवी की एक नेपाली पाण्डुलिपि में उन्हें ब्राह्मण बराबर बताया गया है और भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब सूर्य-पूजा की विधि के अज्ञान के कारण या एक विदेशी उपासना-विधि के प्रति अपनी उदासीनता के कारण स्थानीय ब्राह्मणों ने चन्द्रभागा (चैनाब) के तट पर निर्मित सूर्य मन्दिर के उद्घाटन में पुरोहित बनने से इनकार कर दिया तो मग पुरोहितों को बुलाया गया

जो इस प्रदेश में ब्राह्मण बन कर बस गये और शकद्वीपीय कहलाये। वराहमिहिर ने, जिनका नाम ईरानी था और जो शायद स्वयं मग या शकद्वीपीय ब्राह्मण थे, मग लोगों को सूर्य देवता का विशेष पूजारी कहा है और सूर्य मूर्ति के लिए उदीच्य वेद निर्धारित किया है जिसका अर्थ था कि जूते घुटने तक हो, मेखला का एक सिरा नीचे तक लटका हो और धड़ एक लम्बे कुर्ते और कढ़ाईदार चोगे से ढंका हो और सिर पर ईरानी पगड़ी या तिकोनी टोपी हो, जो पहलव, शक और कृपाण राजाओं की पोशाक हुआ करती थी। वे लोग एक मिष्क की कढ़ाईदार चादर इस्तेमाल करते थे जिसको इस्तबक कहा जाता था। इसका सस्सानी बादशाह इस्तेमाल करते थे और आगे चल कर यह भारतीय राजाओं की प्रिय वस्तु बन गयी। बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में इसको स्तबरक कहा है और बताया है कि इसके छोर पर मोती जड़े होते थे। अग्नि पूजक पारसी भी भारत में सस्सानी शासन काल में आ गये थे, कुछ तो अपने देश में धार्मिक झगड़ों के कारण और कुछ बाद में ईरान के अन्दर इस्लामी उत्पीड़न के कारण आये। सर जान मार्शल ने तक्षशिला में, एक अग्नि मन्दिर खोज निकाला और अरिस्तोबोलस तथा वेइ-शू (५७२ ई.) दोनों ने तक्षशिला में शिकारी चिड़ियों के सामने शवों का फेंका जाना देखा था। वराहमिहिर के जन्म से बहुत पहले तियाना के अपोलोनियस (४२ ई.) ने तक्षशिला का सूर्य मन्दिर देखा और उसका वर्णन किया था।

यद्यपि शको ने सदियों अपने प्रशासित क्षेत्रों पर स्वतंत्रतापूर्वक राज्य किया, फिर भी फारस के सम्राटों की अपनी आधीनता को स्मरण कर वे अपने को क्षत्रप कहते थे; क्षत्रप पहलवी शब्द है जिसका अर्थ है फौजी या गैर-फौजी राज्यपाल। कृपाण राजा जो अपने युग की भारतीय कला के कुशल निर्माता और मूर्तिकला में भारतीय यूनानी शैली के अदम्य प्रसारक थे, अपने को शाहिशहानुशाहि कहते थे (कनिष्क ने अपनी मूद्राओं पर शाओनानो शाओ की उपाधि का प्रयोग किया है)। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद के अपने स्तम्भलेख में उनके लिए जो शाहिशहानुशाहि शब्द का प्रयोग किया है, वह मूद्राओं पर अंकित शाओनानो शाओ की ही अनुकृति है, जो दरअसल दारा के पुरालेख में प्रयुक्त मूल क्षयाथियानाम् क्षयाथिया का ही कृपाण रूपान्तर है। तक्षशिला के शक राजा मोय ने (७७ ई. पू.) जो अपने लिए मिथरिदातिज (राजाओं के महान् राजा) की उपाधि का उपयोग करता था, अपनी मूद्रा में एक ओर यूनानी भाषा में बासिनियस बासिनियोन अंकित

कराया तो दूसरी ओर प्राकृत म महाराजस राजराजस, जो उपरोक्त हखमनी मूल का ही सीधा अनुवाद था। बाद में महाराज, महाराजाधिराज और राजाधिराज जैसी प्राकृत उपाधियाँ भारतीय शासकों के लिए सामान्य प्रयोग की उपाधियाँ बन गयीं। फारस की सिगलोइ मुद्राएँ, जिन पर उनके राजाओं की दाढ़ियाँ और ताज बड़ी प्रधानता से परिलक्षित होते हैं, पहलवियों के भारतीय प्रदेशों में प्रचलित थीं। इन चांदी के सिक्कों का प्रारम्भिक भारतीय सिक्कों पर भारी प्रभाव पड़ा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि भारतीय कार्यापण सिक्कों की फारसी शब्द कर्ष से बड़ी समानता है जिससे संभवतः वह शब्द बना था। फारसी म कर्ष का अर्थ है चांदी और तांबे की एक तौल। इसी शब्द को मिस्र म छठी सदी ई पू के ईरानी उपनिवेशों में मुद्रा के लिए इस्तमाल किया गया था। सर्वविदित है कि कुषाण राजा कनिष्क ने अपने सिक्कों पर फारस के दवी देवताओं के नामों का उल्लेख किया था जैसे मीहरो (सूर्य), माओ (चन्द्र), अथशो (अग्नि), ओजदो (वायु), ओर्थाग्नी (वेदधन), फारो (गौरव) और नना जो क्रमशः मिथ, माह अतथा वात, ब्रह्मन्, हवरना और अनाहिता हैं।

ईरानी ज्यातिष कृति ताजिकों का फारसी से संस्कृत में अनुवाद और भारत में उसके उपयोग का प्रचलन, वास्तव में, एक लम्बी कहानी है जिससे वास्तुकला के क्षेत्र में छनी के कौशलो तथा चित्रकला में रंगों और रखाओं के सूक्ष्म अकनों जैसे नवोन्मेषों का, जिन्होंने भारत की मध्ययुगीन चित्रकला को गौरव दिया, बड़ा सम्बन्ध है। संगीत में अनेक राग रागिनियाँ और प्रणालियाँ जुड़ी और स्वर साधने के लिए अनेक वादय यंत्र फारस से आये। और, जैसे जैसे सदियाँ समय की धारा में बहती गयीं, भारतीय सादय सामग्री की सूची में, मुख्यतः मिठाइयों में, एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ और भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में विशाल शब्द भण्डार आया जिससे भारतीय शब्दावली समृद्ध हुई।

जो इस प्रदेश में ब्राह्मण बन कर बस गये और शकद्वीपीय व
 वराहमिहिर ने, जिनका नाम ईरानी था और जो शायद स्वयं
 शकद्वीपीय ब्राह्मण थे, मग लोगो को सूर्य देवता का
 पूजारी कहा है और सूर्य मूर्ति के लिए उदीच्य वेश निर्धारित
 है जिसका अर्थ था कि जूते घटने तक हो, मेखला का एक सि
 तक लटका हो और धड़ एक लम्बे कर्ते और कढ़ाईदार चोगे
 हो और सिर पर ईरानी पगड़ी या तिकोनी टोपी हो, जो प
 शक और कुषाण राजाओं की पोशाक हुआ करती थी। वे ल
 मिल्क की कढ़ाईदार चादर इस्तेमाल करते थे जिसको इस्तब
 जाता था। इसका सस्सानी बादशाह इस्तेमाल करते थे और आ
 कर यह भारतीय राजाओं की प्रिय वस्तु बन गयी। बाणभ
 अपने हर्षचरित में इसको स्तवरक कहा है और बताया है कि
 छोर पर मोती जड़े होते थे। अग्नि पूजक पारसी भी भारत में
 शासन कास में आ गये थे, कुछ तो अपने देश में धार्मिक झग
 कारण और कुछ बाद में ईरान के अन्दर इस्लामी उत्पीड़न के
 बाये। सर जान मार्शल ने तक्षशिला में, एक अग्नि मन्दिर
 निकान्ना और अरिस्तोबोलस तथा वेइ-शु (५७२ ई.) दोनों ने
 शिला में शिकारी चिड़ियों के सामने शबो का फेंका जाना देखा
 वराहमिहिर के जन्म से बहुत पहले तियाना के अपोलोनियस (४
 ने तक्षशिला का सूर्य मन्दिर देखा और उसका वर्णन किया था।

यद्यपि शको ने सदियों अपने प्रशासित क्षेत्रों पर स्वतंत्रता
 राज्य किया, फिर भी फारस के सम्राटों की अपनी आधीनता
 स्मरण कर वे अपने को क्षत्रप कहते थे; क्षत्रप पहलवी शब्द है जि
 अर्थ है फौजी या गैर-फौजी राज्यपाल। कुषाण राजा जो अपने
 की भारतीय कला के कुशल निर्माता और मूर्तिकला में भारतीय म
 शैली के अदम्य प्रचारक थे, अपने को शाहिशाहानुशाहि कह
 (कर्निष्क ने अपनी मुद्राओं पर शाओनानो शाओ की उपाधि का प्र
 किया है)। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद के अपने स्तम्भलेख में उनके
 जो शाहिशाहानुशाहि शब्द का प्रयोग किया है, वह मुद्राओं पर अ
 शाओनानो शाओ की ही अनुकृति है, जो दरअसल दारा के पुरातन
 प्रच्युत मूल क्षयाषियानाम् क्षयाषिय्या का ही कुषाण रूपान्तर है।
 शिला के शक राजा मोय ने (७७ ई. पृ.) जो अपने लिए मिधिरिदा
 (राजाओं के महान् राजा) की उपाधि का उपयोग करता था, अ
 मुद्रा में एक और यूनानी भाषा में बार्सिमियस बार्सिमियोन मं

कराया तो दूसरी ओर प्राकृत में महाराजस राजराजस, जो उपरोक्त हखमनी मूल का ही सीधा अनुवाद था। बाद में महाराज, महाराजाधि-राज और राजाधिराज जैसी प्राकृत उपाधियाँ भारतीय शासकों के लिए सामान्य प्रयोग की उपाधियाँ बन गयीं। फारस की सिंगलोइ मुद्राएँ, जिन पर उनके राजाओं की दाढ़ियाँ और ताज बड़ी प्रधानता से परिलक्षित होते हैं, पहलवियों के भारतीय प्रदेशों में प्रचलित थीं। इन चादी के सिक्कों का प्रारम्भिक भारतीय सिक्कों पर भारी प्रभाव पड़ा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि भारतीय कार्यापण सिक्कों की फारसी शब्द कर्ष से बड़ी समानता है जिससे संभवतः वह शब्द बना था। फारसी में कर्ष का अर्थ है चादी और तांबे की एक तौल। इसी शब्द को मिस्र में छठी सदी ई. पू. के ईरानी उपनिवेशों में मुद्रा के लिए इस्तमाल किया गया था। सर्वविदित है कि कृपाण राजा कनिष्क ने अपने सिक्कों पर फारस के देवी-देवताओं के नामों का उल्लेख किया था जैसे मोइरो (सूर्य), माओ (चन्द्र), अग्शो (अग्नि), ओबदो (वायु), ओधर्गनो (वेदेष्रघ्न), फारो (गौरव) और नना जो क्रमशः मिथु, माह, अतश, वात, वृत्रहन्, ह्वरेना और अनाहिता हैं।

ईरानी ज्योतिष कृति सारिजकी का फारसी से संस्कृत में अनुवाद और भारत में उसके उपयोग का प्रचलन, वास्तव में, एक लम्बी कहानी है जिसमें वास्तुकला के क्षेत्र में छनी के कौशल तथा चित्रकला में रंगों और रेखाओं के सूक्ष्म अंकनों जैसे नवोन्मेषों का, जिन्होंने भारत की मध्ययुगीन चित्रकला को गौरव दिया, बड़ा सम्बन्ध है। संगीत में अनेक राग-रागिनियाँ और प्रणालियाँ जुड़ी और स्वर साधने के लिए अनेक वाद्य यंत्र फारस से आये। और, जैसे-जैसे सदियाँ समय की धारा में बहती गयीं, भारतीय खाद्य-सामग्री की सूची में, मुख्यतः मिठाइयों में, एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ और भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में विशाल शब्द-भण्डार आया जिससे भारतीय शब्दावली समृद्ध हुई।

□

भारतीय-यूनानी और रोमन

मौर्यों के बाद का काल भारत के लिए अत्यन्त कठिन था। चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने जिस महान् भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया था, वह आगे चल कर अंशतः स्वयं मौर्य शासकों की निर्बलता के कारण और अंशतः एशियाई-यूनानियों के पंगुकारी हमलों के कारण छिन्न-भिन्न हो गया। मकदूनिया के शासकों के आक्रमण से दारा का विस्तृत साम्राज्य टूट कर अपने ही खण्डहरों में खो गया। सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसका एशियाई और मिस्री साम्राज्य छोटे-छोटे स्वतंत्र और आपस में लड़ने वाले यूनानी राज्यों में बंट गया। एशिया में अलग-अलग यूनानी बस्तियां उठ खड़ी हुईं, जिन में से एक, आमूदरिया की घाटी में स्थित बाल्सी की बस्ती, इसोन्मुख मौर्यों तथा भारतीय समाज के लिए बड़ी निर्णयकारी सिद्ध हुई। सिकन्दर का हमला तो भला दिया गया, लेकिन उससे यूनानी राज्यों की स्थापना से सम्बन्धित कुछ ऐसी स्मृतियां शेष रह गयीं जिनसे भारत पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ा।

निश्चय ही अप्रत्यक्ष परिणाम भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं हैं; उनमें सबसे महत्वपूर्ण था, जैसा ऊपर बताया जा चुका है, भारत के अन्दर और बाहर यूनानी बस्तियों का कायम होना। सिकन्दर ने बाल्सी (बैक्ट्रिया) के यूनानियों तथा अनेक विदेशियों के लिए रास्ता खोला जिसने स्थायी विजय का एक सुनिश्चित रूप लिया। भारतीय-यूनानी (हिन्दू-यवन), भारतीय पार्थव (या पृथ्वी), शक और कुषाण जैसे विदेशी राज-परिवारों ने विभिन्न केंद्रों से भारत पर राज किया और यहां की राजनीति, सामाजिक आचार-व्यवहार तथा विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। इस सम्पर्क के फलस्वरूप दूसरी सदी ई. पू. से तीसरी सदी ई. तक, पांच सदियों तक जिस काल उपरोक्त कबीलों ने शासन किया, भारत में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए।

यूनानी बस्तिया अनगिनत थीं। यूथीदीमिया, दत्तामित्रो, सिकन्दरिया-नोकिया, बूकेफाला जैसे समूचे शहर थे और कपिसा, पुष्कलावती, तक्षशिला, सागल, पत्तन जैसे नगरो में उनके अपने मूहल्ले थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन राजधानियो स यूनानी राजाओ ने शासन किया, व काफी सख्या में यूनानियो के निवास और यूनानी सस्कृति के प्रभावशाली केन्द्र बने। स्मरणीय है कि पार्थिया के फारसी राज्य को छोड़ शय सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वो योरप, उत्तरी मिस्र और आम् तथा गंगा तक सम्पूर्ण एशिया यूनानियो के अधिकार में था। उन्होने पाटलिपुत्र पर भी हमला किया और कुछ समय तक उस पर अधिकार बनाये रखा। जैसा यागी साहित्य के युग-पुराण में, जो उस घटना के लगभग सौ वर्ष के अन्दर लिखा गया था, बताया गया है, इन दुष्ट विक्रान्त यवनों (दुष्ट विक्रान्त यवना) के हमलो के सामने भारत के तमाम प्रदेश छिन्न भिन्न हो गये थे।

भारतीय जीवन पर यूनानी बस्तियो के प्रभाव का विवेचन करन स पहले यहा भारत और यूनान के सम्पर्क का थोडा हवाला दना सगत हागा। प्रथम सम्पर्क जरक्सीज और दारा प्रथम के काल म स्थापित हुआ, या शायद उससे भी पहल जब कुष्य (साइरस) ने गांधार पर अधिकार किया था। पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं कि कैसे भारतीय सिपाही यूनानी युद्धो में लडे और कैसे मित्रियो, यहुदियो, फिनीशियो, जसूरियो, शको और यूनानियो के साथ समान साम्राज्य के नागरिक होते हुए भारतीयो को यूनानियो स भट करने का काफी अवसर मिला। व्याकरणाचार्य पाणिनि यूनानियो से अवश्य परिचित थे क्योकि उन्होने उनकी लिपि को यवनानी लिपि कहा था, ऐसी प्राय सभी विद्वानो की राय है, यद्यपि मेरी राय इससे कुछ भिन्न है। मैं समझता हू कि यूसुफजई इलाके के शलातूर गाव के पाणिनि पठान ब्राह्मण थे जो पहल ईरानी साम्राज्य के नागरिक थे बाद में पाटलिपुत्र जाकर भारतीय नागरिक बन गये थे और जिस यवनी लिपि का उन्होने उल्लेख किया वह वास्तव म ईरानी लिपि थी जिसे दारा के साम्राज्य के नागरिक होने स वे जानते थे। अभी ग्रीक हिन्दूकुश पार आये भी नहीं थे, जिससे उनकी भाषा का उल्लेख करना पाणिनि के लिए संभव न था—यद्यपि पाणिनि के उसी सूत्र पर टिप्पणी लिखते समय पतञ्जलि ने 'यवनी' म तात्पर्य ग्रीक समझा, कारण कि ग्रीक उस काल तक समूचे उत्तर भारत पर हावी हो गये थे।

बताया जाता है कि एक भारतीय दार्शनिक ने एथेन्स में सुकरात से भेंट की थी, ३६६ ई. पू. में उसकी मृत्यु से पहले, और उससे लौकिक-अलौकिक समस्याओं पर वार्त्ता की थी। सुकरात के प्रशिष्य अरस्तू ने सिकन्दर को अपने साथ कुछ यूनानी दार्शनिकों को ले जाने की भी सलाह दी थी ताकि वे लौट कर भारतीय दर्शन पद्धति से यूनानी विद्वत्समाज को परिचित करा सकें। उस विजेता के साथ अनेक दार्शनिक आये और पहली सदी ई. का लेखक प्लूतार्क सिकन्दर के जीवन चरित्र में लिखता है कि उन्होंने भारतीय विचारको से सम्पर्क स्थापित किया। उसने उन विद्वानों के नाम दिये हैं जो सिकन्दर के साथ आये थे। प्लूतार्क ने बताया है कि जब सिकन्दर को उन दस ऋषियों पर क्रोध आया जिन्होंने सिन्ध में मुषिक जनता को विद्रोह के लिए भड़काया था और उनको उसने मौत के घाट उतारने का आदेश दिया, तब उसके साथ आये दार्शनिकों ने उसको रोक और उसे समझा-बुझा कर उनसे प्रश्न पूछने के लिए तैयार किया। वह प्रश्नमाला और जिस तरह उनके उत्तर दिये गये, सब असाधारण रूप से दिलचस्प हैं जिनमें से कुछ उदाहरण आगे दिये जा रहे हैं। जब सिकन्दर ने पूछा कि पहले दिन बनाया गया या रात, तब भारतीय ऋषि ने जवाब दिया, "पहले दिन बनाया गया, रात से एक दिन पहले।" जब चकित सिकन्दर ने इसकी व्याख्या करने को कहा तो ऋषियों ने कहा, "असाध्य प्रश्न का उत्तर भी असाध्य होगा।" इसके बाद एक पंजा सवाल पेश किया गया जिसका जवाब भी उतने ही पंजे व्यंग्य से दिया गया। सिकन्दर ने पूछा: "जीवों में सबसे बुद्धिमान कौन है?" और उत्तर में सिकन्दर के पागलपन पर उपहास उभर उठा: "निःसन्देह वह पशु, जिसने मनुष्य की नजर से अपने को बचा लिया है।" सिकन्दर क्रोध से भर उठा और ऋषि को कत्ल करने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसको यह अनुचित कृत्य करने से रोक दिया और इस प्रकार ऋषि बच गया। सिकन्दर के दार्शनिकों में स्वयं अरस्तू का एक भतीजा था।

एक पीरो नामक दार्शनिक, जिसकी मृत्यु २७५ ई. पू. हुई, सिकन्दर के बाद भारत आया था और दियोजिनीज (यह 'श्वान दियो-जिनीज' या 'टव का दार्शनिक' नाम से विख्यात व्यक्ति से भिन्न था) ने लिखा है कि पीरो उस भारतीय दार्शनिक से बड़ा प्रभावित हुआ था जिसने उसके सामने अनेकसारखोस की भर्त्सना इन शब्दों में की: "दूसरों को सद्गुण सिखाने का तुम्हारा प्रयत्न कोरा दम्भ है

और यह तब तक कोरा दम्भ बना रहेगा जब तक तुम राजाओं और उनके महलों की शरण जाते रहोगे।”

सिकन्दर को सलाह दी गयी थी कि वह दो सम्मानित तर्कशास्त्रियों (जिम्नोसोफिस्त) से भेंट करे जिनके नाम कलानोस और दन्दामिस थे। उसने उन्हें बुलाया, पर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ओन-सिक्रितोस नामक यूनानी दार्शनिक को (जिसने एथेन्स में दिप्रोजिनीज की परम्परा के सिनिक दार्शनिक के रूप में नाम कमा लिया था) सिकन्दर ने उन तर्कशास्त्रियों को लाने के लिए भेजा। कलानोस ने यूनानी दार्शनिक को अपने कपड़े उतार कर बातचीत करने के लिए कहा और जब यूनानी दार्शनिक ने उसका पालन किया तब उससे बातचीत की और बड़ समझाव-बुझाव के बाद वह सिकन्दर से मिलने के लिए राजी हुआ। सिकन्दर उसकी निर्भीक स्वतन्त्र वृत्ति से प्रभावित हुआ, हालांकि उसने इतनी बड़ी सेना लेकर इधर-उधर भटकने और लोगों का सुख-चैन बिगाड़ने के लिए सिकन्दर की भर्त्सना की। कलानोस न चमड़े का एक रुखा टुकड़ा धरती पर फका और दिखाया कि जब तक कोई चीज केन्द्र पर स्थित नहीं होती तब तक उसके सिर ऊपर-नीचे होत रहेंगे और कि यही उसके साम्राज्य का चरित्र था जिसके सीमान्त सदा अलग होने के लिए सिर उठात रहते थे। “अन्ततः अपनी मृत्यु के बाद तुम्हें उतनी ही धरती की आवश्यकता होगी जितनी कि तुम्हारे शरीर की लम्बाई है,” उसने कहा। अपनी इच्छा के विपरीत वह सिकन्दर के साथ फारस गया जहाँ उसने आग में पवश कर समाधि ली। दन्दामिस को अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए सहमत नहीं किया जा सका।

महाभारत और मनुस्मृति दोनों ही यूनानियों (यवनो) से परिचित हैं। एक यवन राजा भगदत्त के विषय में महाभारत में कहा गया है कि वह हाथी पर सवार होकर पाण्डवों से लड़ा। सिकन्दर के बाद भारत और यूनानी बस्तियों के सम्पर्क वा अकाट्य और पुरालेखबद्ध प्रमाण अशोक के शिलालेखों में मिलता है। उनमें से एक में सम-कालीन पाँच यूनानी राजाओं का उल्लेख है जिनके राज्यों में उसने धम्म का पचार कराया और एक अन्य शिलालेख में कहा कि उसने यवन राज्यों में मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालय खुलवाये और भारत से औषधि वाले पौधे तथा जड़ी बूटियों को वहाँ भेजा तथा उनके लाभ के लिए उनको वहाँ रोपवाया। उनमें जिन यूनानी राजाओं और राज्यों की चर्चा है उनके नाम ये हैं

अंतियोग (अंतियोखस् द्वितीय थियोस, सीरिया का, २६०-२४६ ई. पू.), तुलमाय मिस्र का (प्तोलेमी द्वितीय फिलादेलफस्, २८५-२७३ ई. पू.), मक (साइरीन का मगस, ३००-२५८ ई. पू.), अंतिकन (मकदूनिया का अन्तिगोनस गोनतस्, २७८-२३६ ई. पू.) और ऐक्यसुदल (अलिकसुदारो, एपिरस का सिकन्दर, २७८-२५८ ई. पू.)। बताया जाता है कि इनमें से प्तोलेमी ने दियोनीसियस् को मौर्य दरबार में राजदूत बना कर भेजा। राजदूत स्तर पर सम्पर्क अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त के शासन काल में प्रारम्भ हो चुके थे, जब उसके भूतपूर्व शत्रु, सीरिया के सेल्युकस ने, जिससे चन्द्रगुप्त ने चार प्रान्त जीते थे, मैगस्थनीज को अपना राजदूत बना कर भेजा था। अशोक के पिता बिन्दुसार ने भी सीरिया के दरबार से भेजे गये दूत देइमाखस् का राजदूत के रूप में स्वागत कर उन सम्पर्कों का नवीकरण किया। प्तोलेमी द्वितीय फिलादेलफस् के बारे में बताया जाता है कि उसने २७१-२७० ई. पू. में सिकदरिया में विजय की एक शोभायात्रा में भारतीय नारियो, वृषभो और संगमरमर के नमूनों का प्रदर्शन किया। एक और जलूस में भारतीय स्त्रियो, शिकारी कुत्तो, गायो और ऊटो पर मसालो का प्रदर्शन किया गया था। ई. पू. दूसरी शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश (१६६) में बताया जाता है कि अन्तियोखस चतुर्थ ने दाफने नगर में एक विजय समारोह के जलूस में भारतीय हाथियो के ८०० दांतो का प्रदर्शन किया। भारतीय मसाले प्राप्त करना एक गर्व की वस्तु बन चुकी थी। उसी सदी में सेल्युकस के एक वंशज ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तब उसने हारे भारतीय प्रान्तो पर दावे किये, मगर अपना दावा हास्यास्पद हो जाने से वह वापस लौट गया। मेरफिस (मिस्र) में भारतीय व्यापारियो की एक गस्ती थी और सिकन्दरिया के लोग भी उनसे परिचित थे जो यात्राएं कर वहां जाते, ठहरते और अपना माल बंध कर वापस चले जाते थे। इन प्रदर्शनियो और व्यावसायिक वस्तुओ के विषय में पोलीबियस और पॅरोप्लस ने अफ्री निसा है।

कश्मीर की यहल्लथा और फ्यासिरिस्तागर में यवनो को बालाक शरित्र का मगर यत्रनिर्माण में निपुण बताया गया है। एक कथा में एक यूनानी (यवन) द्वारा बनाये गये यान में उड़ने की चर्चा है। बद्धस्वामी ने यूनानियो को कश्मल दस्तकार बताया है और यूनानी रीयाओ के उपयोग की साक्षी दी है। ये दस्तकार मुख्यतः गांधार—स्थि नदी के दोनो तटवर्ती प्रदेशो—में आते थे जहां यूनानी और

यूरोपियाई लोगो की बस्तिया कुछ शताब्दियो तक बनी रही, इसके निस्सदिग्ध प्रमाण मिलते है।

सस्कृत नाटको मे यवनियो अर्थात यूनानी महिलाओ की चर्चा है जो राजाओ के शस्त्रो की सम्भाल करती थी। इसका प्रमाण भास से कालिदास तक के नाटको मे मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे राजा को सलाह दी गयी है कि सुबह शैया छोडते समय सबसे पहले यवनियो के दर्शन करे, कारण कि यह शुभ है। अपनी महान कृति मे मेगस्थनीज ने अपनी आसो देख कर पृष्टि की है कि जब चन्द्रगुप्त शिकार खलन बाहर जाता था तब उसे शस्त्रधारिणी यवनिया घरे रहती थी। मदिरापान के हिरण्यो को अकित करने वाली मूर्तियो मे आक पहने यूनानी यवनियो का परिवारिका रूप मे आसब से चपक भरना इतना सुविदित है कि उसका उल्लेख ही क्या किया जाय। मिनान्दर के पशुओ का सग्रह मिलिन्द पन्हु मे, जो अफलातून (प्लटो) की कृति रिपब्लिक और हायोलोग्स की शैली मे लिखा गया है और जिसमे यूनानी राजा की राजधानी, साकल, का चित्रण हुआ है, उन यूनानी मागो का स्मरण करता है जो एक दूसरे के तकौ क चिथडे उडा देने वाले दार्शनिको के तकौ से गुजते रहते थे। उस कति मे कहा गया है कि साकल (सियालकोट) की सडके "हर मत के गुरुओ के स्वागत स्वरो से गुजा करती है और नगर प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रमुख विद्वानो का केन्द्र है।" शताब्दियो तक सिन्ध, पजाब, गाधार, अफगानिस्तान और बकिदुर्या पर शासन करने वाले यूनानी राजाओ की राजधानियो और नगरो के अस्तित्व से यह स्वाभाविक ही था कि भारतीय समाज पर उनका प्रभाव काफी गहरा और सर्वांग रूप से पडे। वे यूनानी जिन्हे उरियाई यघनाइ, दारा यौना, मनुस्मृति, महाभारत और पतजलि यवन और अशोक योन कहते थे, कोई समवर्ती ज्ञानशून्य लोग न थे, बल्कि हसी-खुशी का जीवन बिताने वाले ऐसे प्रवासी थे जो अपने मनपसन्द देश मे अपने खेल खेलते थे, अपने नाटक करते थे, अपने होमर का पाठ करते थे, अपने वाद्ययन्त्र बजाते और नाचते गाते थे। और अब हम उनके नियमो और सास्कृतिक कार्यों की चर्चा करेगे यह दिखाने के लिए कि उनका स्थानीय जीवन पर क्या प्रभाव पडा और जैसे भारतीयो ने किसी पूर्वग्रह या शर्त बिना उनकी विशपताओ को अपना लिया।

यूनानियो ने लगभग दो शताब्दी तक पजाब, सिन्ध, गाधार और अफगानिस्तान पर शासन किया। जिन दस शासको ने

बंकिट्टया पर हुकूमत की, उनमें से सबसे पहले देमित्रियस् (१८०-१६५ ई. पू.) ने भारत पर हमले किये और इस भूमि पर यूनानी राजवंश स्थापित किया। उसको यूनानी लेखकों ने 'रेक्स इण्डोरम' अर्थात् "भारतीयों का राजा" कहा है। वह ब्राह्मण शुंग राजा पृथ्विमित्र का समकालीन था जिसने पाटलिपुत्र में राज-सत्ता का तख्ता पलटा और मगध में मौर्यवंश के शासन का अन्त किया। इस शुंग सेनापति द्वारा अभिसृष्ट क्रांति के कुछ ही पहले देमित्रियस् ने संड़ीसी की दो भूजाओं के रूप में भारत पर आक्रमण किया था जिसकी एक भूजा उसके दामाद मिनान्दर के नेतृत्व में एक सेना पूर्व में मथुरा और साकेत होती हुई और दूसरी स्वयं उसके नेतृत्व में पश्चिम में मध्यमिका, चित्तौड़ के पास नागरी, होती हुई बढ़ी और दोनों पाटलिपुत्र में मिली। समसामयिक लेखक पतंजलि ने अपनी कृति महाभाष्य में लिखा : 'अरुणद् यवनः साकेतम् अरुणद् यवनो मध्यमि-काम्' (यूनानियों ने साकेत और मध्यमिक पर घेरा डाला)। गार्गी-संहिता के युगपुराण में, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, "दुष्ट विक्रान्त यवनाः" के इस अभियान की चर्चा की गयी है। देमित्रियस् ने यूथीदीमिया और दत्तामित्री नामक दो फौजी बस्तियाँ, एक अपने पिता के नाम पर दूसरी स्वयं अपने नाम पर, बसायी। वह पहला यूनानी-भारतीय शासक था जिसने अपनी मूद्राओं पर दो भाषाओं—यूनानी और खरोष्ठी—में लेख लिखवाये। इस प्रकार दोभाषी मूद्राएँ चलाने वाला दूसरा हिन्दू-ग्रीक राजा अगाथोक्लीज था। देमि-त्रियस् के समकालीन राजा मिनान्दर ने भी अपनी मूद्राओं पर एक ओर यूनानी में और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि में प्राकृत में लेख लिखवाया। मिनान्दर की मूद्राओं का काबूल और कश्मीर से लेकर पश्चिम समुद्र के बरीगाजा (भाड़ोच) तक के सुविस्तृत क्षेत्र में प्रचलन था। भारत में शक माउस (७० ई. पू.) से लेकर अजेल् और अजी-लिस् तक के एक के बाद एक सभी राजाओं ने देमित्रियस् और अपोलो-दोरस् के सिक्कों का अनुकरण किया और उन पर ज्यूस, हेराक्लज, पालस और पोसेइडोन जैसे अपने देवताओं को अंकित कराया।

इस प्रकार भारतीय संस्कृति पर एक और महत्वपूर्ण यूनानी प्रभाव पड़ा, सिक्के ढालने की कला के क्षेत्र में। भारतीय-यूनानी सिक्कों से इतिहासकारों को भारतीय इतिहास के एक पूरे काल, भारतीय-यूनानी काल का (और भारतीय-पार्थियाई काल का—उनके यूनानी मूल के सिक्कों से) पता करने में सहायता मिली, इसके अतिरिक्त

यह भी एक तथ्य है कि भारतीय सिक्का निर्माण कला में महान परिवर्तन हुआ। भारतीय यूनानी सिक्को के उदय से पहले भारत में बाहत के सिक्को के प्रचलन का पता चलता है। यूनानी मूद्रा के प्रचलन से उस नियमित आकार के और राजकीय मूहर वाले सिक्को का वह नमूना तैयार हुआ जो आज तक प्रचलित है। यूनानी शब्द द्रुम को द्रुम रूप में स्वीकार किया गया जिससे हिन्दी का दाम शब्द निकला जो आज तक प्रचलित है।

अपनी अस्तित्वों में यूनानी योग यूनानी कला का विकास करते थे और यूनानी नाटक चलते थे। सन्त त्रिसोस्तोम (११७ ई) ने जो कहा था कि, "होमर के काव्य को व भारतीय गाते हैं जिन्होंने उसका अपनी भाषा में अनुवाद कर लिया है और प्लतार्क तथा इलियड ने जिसकी परीक्षा की, वह पूर्णतया सच न भी हो और इलियड तथा रामायण के सारतत्व में समानताएँ सतही भी रही हों, तब भी सही है कि दोनों भाषाओं की एक दूसरे पर अवश्य प्रतिक्रिया हुई होगी और उनके शिल्प तथा वस्तु तत्व को दोनों ने काफी हद तक प्रभावित किया होगा। उन भारतीय कथाओं के अतिरिक्त जिनमें यवनो के कौशल का वर्णन हुआ है जनक-जातक जैसी जातक कथाओं में दुस्साहसिक अभियानों की कहानियों और महावश में एसी समानताएँ मिलती हैं जिनको आकस्मिक कह कर नहीं टाका जा सकता। महावश में गिजय के जलयान के डूबने और बाद में उसका सहूल द्वीप में यक्षी द्वारा स्वागत किया जान की कथा से उलिसिज की उन दुस्साहसिक जलयानों की समानता स्पष्ट दितायी देती है जिनका होमर ने ओडिसी में वर्णन किया है। सरज की छार उड़ कर अपने पक्ष जला देने वाले सम्पाती की कथा इकरस की उड़ान की कथा से इतनी मिलती है कि उसकी समानता को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। प्रभाव कितनी गहराई तक पड़ा इसके लिए संकोन्द्रित अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे अनेक महत्वपूर्ण यूनानी शब्द हैं जो भारतीय शब्दावली में प्रवेश कर गये, जो मात्र आकस्मिक नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए यवनिका शब्द को ही लें। इसका अर्थ यूनानी कपड़े से बना परदा मात्र नहीं था जैसा कि कुछ विद्वान सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, बल्कि उससे भारतीय रगमच की पटाक्षेप व्यवस्था पर गहराई से प्रभाव पड़ा था। यह महत्वपूर्ण है कि सरगुजा के गुफा मच के अस्तित्व के बावजूद भारत में यूनानियों के आगमन से पहले लक्ष्मी परिणय जैसा नाटक के अति-

रिक्त और कोई नाटक या मंच नहीं मिलता; उसके प्रारम्भिक नाटककार थे भास, सौमिल्ल और कविपुत्र जिनमें से कोई पहली सदी ई. से पहले का नहीं है। इनमें से पहले नाटककार द्वारा लिखित प्रतिज्ञायौगंधारायण में सिपाहियों को छिपाने के लिए लकड़ी के कपट-गज की घटना की होमर के त्रोजन अश्व की घटना से इतनी समानता है कि त्रोजन अश्व की परिकल्पना को काष्ठगज की जननी मानना अनिवार्य होगा। यूनानी रगमंच के प्रहसनो का मूच्छकाटिक के क्रान्तिकारी हास्य-विनोद से भी संबंध था जिसको तीसरी सदी ई. में नाटककार शूद्रक ने, जो यूनानियों की तरह निम्न जाति का था, एक ऐसे काल में लिखा था जब भारत में यूनानी रगमंच का सर्वथा लोप नहीं हो गया था।

यूनानियों की लिपि (यवन-लिपि) से पतंजलि परिचित थे और उनके पहले अशोक ने उसका उपयोग भी किया था। इस तथ्य से यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम उन क्षेत्रों में जिनमें यूनानी शासन कर चुके थे, यूनानी भाषा काफी प्रचलित थी और उसको व्यापक रूप से समझा जाता था। यूनानी खरोष्ठी दोनों में ही अंकित भारतीय-यूनानी सिक्कों के प्रचलन से, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, यही निष्कर्ष निकलता है। अनेक गैर-यूनानी राजा यूनानी भाषा सीखते और उसमें वार्तालाप करते बताये गये हैं। राजा के सरदार भी उसके कृपापात्र बनने के लिए वह भाषा सीखते रहे होंगे। जब तियाना का अपोलोनियस तक्षशिला आया तब वहाँ के गैर-यूनानी राजा प्रातिस ने उसका यूनानी भाषा में अभिनन्दन किया था और उसी भाषा में वहाँ का वार्तालाप हुआ बताया जाता है। कहा जाता है कि प्रातिस ने यूनानी नाटकों का, विशेषकर यूरिपिदीज के नाटक *ह्य्रास्लेइदाइ* का अध्ययन किया था। इसके पहले ई. पू. २२ में राजा पोरस ने रोम के सम्राट् ओगुस्तस को यूनानी भाषा में पत्र लिखा था। उल्लेखनीय है कि "संस्कृत भाषा में कलम, स्याही, लिखने की तिपाइ, पटल और पुस्तक के लिए जो शब्द हैं—कलम, मेज, पीठिका, फलक, और पुस्तक—उन सभी का मूल यूनानी शब्दों में मिलता है जैसे, कसगोस, मेसन, पिष्ठाकियोन, प्लाकोस और पुद्दिस्तयोन।" भारतीय साहित्य में खान या भूमिगत रास्ते के लिए सुरंग शब्द का प्रयोग (यूनानी शब्द सुरेंक्स) सबसे पहले अर्धशास्त्र में हुआ है और इसका तथा क्रमेसक (क्रेमस, ऊँट) का भी मूल यूनानी भाषा में मिलता है।

यूनानी सगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र से तमाम तकनीकी शब्द संस्कृत में आये जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे।

वास्तव में ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ हुआ, वह क्रान्ति से कम नहीं था और पश्चिमी दुनिया के विज्ञान को बिना किसी हिचक स्वीकार कर लिया गया तथा बिना किसी मीनमेख के आत्म-सात कर लिया गया। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता में इस क्षेत्र में यूनानियों की श्रेष्ठता और प्राथमिकता स्वीकार की गयी है और घोषित किया गया है कि "यद्यपि यवन म्लेच्छ है (जो जात-पात व्यवस्था नहीं मानते), फिर भी चूँकि ज्योतिर्विज्ञान का जन्म उन्हीं के यहाँ हुआ, उनका ऋषियों की भाँति आदर किया जाना चाहिए।" महान् ज्योतिर्विद और फलित ज्योतिषी वराहमिहिर ने भी पृष्टि की है कि "यद्यपि यूनानी विदेशी है, फिर भी ज्योतिर्विज्ञान उनके यहाँ फूल-फल रहा है।" निष्कर्ष तो यहाँ तक निकाला जा सकता है कि वराहमिहिर शायद समसामयिक यूनानी आधिकारिक विद्वानों का हवाला दे रहे थे और शायद जब छठवीं सदी ई. के मध्य उन्होंने ज्योतिर्विज्ञान की पाँच व्यवस्थाओं पर अपनी कृति पञ्चसिद्धान्तिका की रचना की तब अपने ज्योतिर्विज्ञान सिद्धान्त से सुपरिचित कुछ यूनानी भारत में ही रह रहे थे। यवनाचार्य, यवनेश्वर, मणित्थ, यवनजातक, यवन सिद्धान्त, मयमत, रोमक और पौलिस सिद्धान्त, यवनपुर जैसे नामों से विज्ञान के यूनानी आचार्यों का पता लगता है। इस को थोड़ा और विस्तार से देखें।

वराहमिहिर ने ज्योतिर्मण्डलो, ग्रहों और राशि चक्रों के लिए जिन नामों का प्रयोग किया है, वे यूनानी हैं। उनके पाँच सिद्धान्तों में से लगभग सभी के लिए यूनानियों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की गयी है। सूर्य सिद्धान्त से स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त को सूर्य ने सर्वप्रथम रोमक में (रोम नगर में) अरुर मय को बताया था। इससे सूर्य देवता द्वारा बाबुल सम्राट हम्मुराबी को "विधि संहिता" बताये जाने की प्रतिश्रुति स्मरण हो आती है। जिस बabilोनिया से यूनानियों ने ज्योतिर्विद्या सीखी और भारतीयों को सिखायी, उसमें भारतीय परिचित न थे। मगर पड़ोसी अरुरिया की स्मृति अभी ताजी थी। इससे गाबलियों और उन अरुरियों या अरुरों को एक समझने का भ्रम हो सकता था जिन्हें भारतीय परम्परा में महान् भवन-निर्माण में कृति प्राप्त थी जिससे फलित ज्योतिष में मयमत की धारणा प्रकट हुई होगी। इस ज्ञान की दैवी उत्पत्ति का स्थान रोम

माना गया क्योंकि उस समय सिकन्दरिया के साथ ही रोम को एक महान् और सशक्त नगर माना जाता था जो पश्चिम में विज्ञानों का असाधारण केन्द्र भी था। वराहमिहिर के पांच सिद्धान्तों में रोमक और पौलिस का विदेशी होना स्वीकार किया गया है। इनमें रोमक से उस शाश्वत नगर रोम का तात्पर्य है जहां वराहमिहिर को न केवल कुपाण राजाओं द्वारा, बल्कि अपनी स्मृति में अंकित अन्य राजाओं द्वारा भी राजदूत भेजे जाने का ज्ञान रहा होगा। इस भारतीय ज्योतिर्विद के काल में ही यानी ५३० ई. में एक राजदूत सम्राट् जस्टीनियन के दरबार में कोस्तांतिनोपुल (कॉन्स्टान्टिनिया) भेजा गया था। उसी समय भारतीय मसाले रोम में लोकप्रिय हो रहे थे जिनकी भेंट द्वारा उस पुरातन नगर को एलारिक की तलवारों के घाट उतारे जाने से बचाया गया था।

रोमक सिद्धान्त में भारतीय युग व्यवस्था नहीं, युग गणना की अपनी प्रणाली प्रयुक्त हुई। उसमें उन्नीस वर्षों के मौतानीय काल को १५० से गुणा करने की प्रणाली थी जिससे छोटे से छोटा युग भी चन्द्र मासों और साधारण दिनों की समायोजित संख्याओं में ठीक-ठीक विभाजित किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त इसमें यूनानियों के नगर यवनपुर (सिकन्दरिया) के याम्योघर के लिए गणना की गयी है। इसी प्रकार पौलिस सिद्धान्त भी विदेशी प्रणाली थी जिस पर मुख्यतः पौलिस अलेक्जेंड्रिनस (३७८ ई.) का प्रभाव था। इसमें भी सारे पारिभाषिक शब्दों का उन्ही अर्थों में प्रयोग किया गया है जिनमें यूनानी लेखक ने अपनी कृति एइसागोर्गे में प्रयोग किया है। इसमें एक स्थायी युग की प्रस्थापना नहीं की गयी, बल्कि उसी समय की छोटी अवधियों को लेकर चिह्न रूप से निर्मित किया गया है और यवनपुर तथा उर्जियनी की देशान्तर रेखाओं का अन्तर दिया गया है।

जैसा ऊपर बताया गया है, यूनानी आचार्यों में भय, मरिप्थ और यचनाचार्य का उल्लेख हुआ है। एक यवन जातिक की नेपाली पाण्डुलिपि में एक बड़ा दुर्बोध और कटा-फटा बयान मिलता है जिसका अर्थ है कि किसी अनुलिखित संवत् के १९६ वर्ष में किसी यवनेन्दर ने अपनी भाषा से एक कृति का अनुवाद किया जिसकी राजा स्फ़्रींध्वज ने १९१ वर्ष में ४,००० इन्द्रवज्रा छद्म में प्रकाशित किया। वराहमिहिर के टीकाकार भट्टोत्पल ने एक यवनेन्दर स्फ़्रींध्वज की चर्चा की है जिसने एक संवत् का प्रयोग किया था और जो शाश्वत

उपरोक्त दो व्यक्तियों के रूप में स्मरण किया गया है। बराहीमिहिर न भी एक यवनाचार्य की चर्चा की है जो शायद वही था। इस प्रकार उसका काल १६६ ई. बँटता है। मीनराज या मीनराजा यवनाचार्य एक और यूनानी आचार्य था जिसको यवन जातक और एक अन्य कृति का रचनाकार माना जाता है। इस मीनराज की गाथाओं का यूनानी राजा मिनोस (क्रीतक्षत्रीय यूनानियों के राजा मिनोस) बताया जाता है। मणिहय की अपोलोसेसु भाता के लक्षक मनेथो से तुलना की गयी है, जिसको बराहीमिहिर से भिन्नमतीय और प्राचीन यूनानियों के सहमत माना गया है। यह व्यक्ति सिकन्दरिया का सुप्रसिद्ध लेखक हो सकता है जिसको मिस्र के फराऊन वसो का अनुक्रम स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है।

संस्कृत में कुछ ज्योतिष शब्द जैसे होरा, पनफर, अपोक्लिम्ब, हिबुक, त्रिकोण, जामिग और मसूरण यूनानी के होरा, एपनफोरा, थपोक्लिमा, हिबुक, त्रिकोन, दिपोमेत्रोन और मेसुरन ही हैं। कुछ समानार्थक शब्दों में हैं सप्तोन के लिए लिप्त, केंद्रोम के लिए येन्द्र, दुतोन के लिए द्युसु, सुनफे के लिए सुनफ, अनफ के लिए अनफ और दकनोस के लिए दिकण। ग्रहों के लिए कुछ भारतीय नाम हैं हेली, हिम्न, अर, वीण, ज्यो और अस्फजित जिनके यूनानी समानवाची शब्द हैं हेलियस, हरमिस, अरेस्, क्रोनोस्, ज्यूस, और अक्रोवीसी। ग्रहचिह्न जो पहले बाबुली से यूनानी में अनूदित हुए, फिर यूनानी से संस्कृत में, निम्नलिखित हैं क्रिया (यूनानी, क्रियोस्), तुरी (तीरोस), जितुम (दिदुमोइ), लेय (लियोन्), पाथोन (पार्थनोस), जक (जगोन), कोर्प्य (स्कोर्पियोस), तौक्षिक (तोक्सोतिस), अनोकेल (ऐगोकेरोस्), हिरद्रोग (हद्रोस्) और इत्य (इत्युस्)। कन्या, मिथुन, वृश्चिक, सिंह, वृषभ, जैसे संस्कृत राशिनाम भी स्पष्टतया अनुवाद हैं।

ध्यान देने योग्य बात है कि ६० के गुणज की पाण्डक प्रणाली का सर्वप्रथम उपयोग बाबुली लोगों ने किया। यूनानियों ने उनसे वह प्रणाली सीखी और बाद में उन्होंने यह प्रणाली भारत पहुँचायी जहाँ उसके स्वीकार किया गया। यह महत्वपूर्ण है कि यद्यपि हिन्दुओं में जन्म-कण्डली प्राचीन काल से ही लोकप्रिय है, फिर भी संस्कृत में उसके लिए कोई शब्द न था और भारतीय ज्योतिषी उसके लिए विदेशी शब्द "होडाचक्र" का उपयोग करते थे जो यूनानी शब्द होरस (सूर्य देवता) से बना है। इसी प्रकार यह भी कम बर्धपूर्ण नहीं कि

हिन्दू विवाह के लिए अत्यन्त पुण्य लग्न—जामित्र—जिसमें कालिदास ने शिव और पार्वती के देवी जोड़े को विवाह-सूत्र में बांधा था, मूल यूनानी शब्द वियमेत्रोन से लिया गया था।

दर्शन और गौपथि विज्ञान के क्षेत्रों में यूनानी और भारतीय प्रणालियों में काफी समानता है। व्यापक रूप से प्रचलित इस दिरिप्टकोण का कि पाइथागोरस् ने अपने दार्शनिक विचार भारत से सीखे थे, कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि इतने समय पहले भारतीय प्रभाव का वहां पहुंच पाना सम्भव नहीं था। निश्चय ही यह श्रुति है कि उसने भारत की यात्रा की थी या कम से कम वह फारस आया था और अगर इन दोनों के बीच स्थायी सम्पर्क होने की बात सिद्ध की जा सके तो उक्त दावे को असंगत नहीं कहा जा सकेगा। यही बात अन्य यूनानी दार्शनिकों के विषय में भी सही है (जिनमें थे हेराक्लीतस्, एम्पीदोकिलस्, अनक्सोगोरस्, देमोक्रीतस् और एपिकुरस्) जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने अपने दार्शनिक विचार भारत से लिये।

यूनानी और भारतीय आयुर्विज्ञान में भी स्पष्ट समानता है। शरीर को रस, ज्वरो, जोको द्वारा रक्तसाव और चिकित्सक द्वारा गोपनीयता की शपथ लिये जाने के संबंध में दोनों के विचार एक हैं (चरक और हिप्पोक्रेतिस की तुलना की जा सकती है)। लेकिन शल्य शल्य चिकित्सा में भारत आत्मनिर्भर नहीं था। कारण कि जहां ई. पू. तीसरी शताब्दी तक में हिरोफीलस् और एरस्तिसत्रातस् के सिक्न्दरिया स्थित स्कूल में शल्य चिकित्सा होने लगी थी, वहां सृष्ट में चीर-फाड़ के यंत्रों पर दो अध्याय और चीर-फाड़ प्रणाली पर मात्र एक अध्याय है और चरक में इन विषयों पर कोई अध्याय ही नहीं है। शल्य चिकित्सा विज्ञान में भारत यूनान का ऋणी है, इसको स्थापित करना कठिन नहीं है। भारत में शरीर को चीर-फाड़ कर अध्ययन करने की जिस तरह बुरा और निषिद्ध माना जाता था, वह भारत में इस क्षेत्र के विकास में बाधक बन गया होगा। वाग्भट ने इस निषेध पर जोर दिया है। यूनान ने, निश्चय ही, अनेक जड़ी-बूटियों का प्रयोग भारत से सीखा। तीसरी सदी ई. पू. में अशोक ने अनेक औषधियों को समसामयिक यूनानी राज्यों को भेजा था और मनुष्य तथा पशु रोगों की चिकित्सा में उपयोगी समझे जाने वाले पंढ-पौधे वहां लगवाये थे।

यूनान के मूर्तिकारों ने, अतीत में फारसियों की ही भांति, भार-

तीय परम्परा के विषयो को आकार दिया। भारतीय जीवन और गाथाओ को, विशय कर बृद्ध के जीवन को, छोटे-बड़े रूपो मे अंकित किया गया। बृद्ध ने अपने अनुयायियो को अपनी मूर्ति बनाने से मना किया था, इसलिए हीनयान के सूत्रो के अनुसार, बोधिवृक्ष, छत्र, धर्मचक्रप्रवर्तन (न्याय चक्र) जैसे प्रतीक ही मूर्तिमान किये जा सकते थे, किन्तु बाद मे पहली सदी ईसवी म महायान के उदय के बाद जब व्यक्तिगत देवपूजा सम्मत हुई तब बृद्ध की मूर्तिया पहली बार प्रकट हुईं। यह कोई महत्वहीन स्वीकृति नही होगी कि भारतीय और विदेशी संग्रहालयो मे सुरक्षित बृद्ध और बोधिसत्व की प्रतिभाएं उस यूनानी कलाकार द्वारा निर्धारित प्रतिमान की अनुकृतिया है जिसके अनुसार पहली बृद्ध प्रतिभा का निर्माण हुआ था। यूनानी वसाधारी और योरपीय आवृति वाली अनगिनत मूर्तिया और चित्रवल्सरिया लाहौर और पशावर के संग्रहालयो मे प्रदर्शित है और अनेक अभी धरती म छिपी हुई पुरातत्ववेत्ताओ की कदाल की प्रतीक्षा कर रही है। गांधार भारतीय-यूनानी, भारतीय-हलनी या यूनानी-रोमन जैसे नाम वाले शिल्पतन्त्र ने गागे चल कर पजाब और काबुल की घाटी के कला जगत पर शासन किया। गांधार की प्राचीन राजधानी तक्षशिला मे अयोनियाई खम्भो वाले अनेक भवन और मन्दिर मिले है। यूनानी कारीगरो और वास्तु शिल्पियो ने मा उनके दूर-दराज के शिष्यो ने अनेक मदिर बनाय और कश्मीर के मदिरो पर हेलेनी वास्तुशिल्प की अनेक छाये छोडी। और, मध्य एशिया म, पामीर से चीन के तुन-तुजाग तक सिल्क व्यापार के सार प्राचीन मार्ग पर, अनन्त हिन्दू बस्तियो और बौद्ध प्रदसो तथा विहारो मे गांधार शैली मे निर्मित मूर्तियो की एक नयी दुनिया ही बसा दी।

इंग वश मगध म सत्कारूढ हुआ। अपने मित्र बौद्धो और यूनानियो के प्रति प्रारम्भ मे उनका सक्रिय शत्रुता का भाव था। बाद मे वह ठीला पडा और देश मे कलात्मक गतिविधिया फूट पडी जिनमे यूनानियो का योगदान कम नही था। यूनानी मूर्त हप से वंष्णव और बौद्ध धर्म मे दीक्षित हुए। इनमे से जो नाम उल्लिखित मिलते है, उनमे से मुख्य है मिनान्दर, हेतियोदोरस और थियो-दोरस के। उनके मौर्यकाली स्तूपो के गिर्द साची और भरहुत की रेलिंगे, जिन पर बडे सजीव पशु-पक्षी अंकित है, उस युग की उप-

लब्धियों में सम्मिलित हैं। तक्षशिला के यूनानी राजा अन्तलिखद द्वारा विदिशा के शूंग दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत हेलियोदोरस पहला व्यक्ति था जिसने विष्णु के सम्मान में एक स्तम्भ खड़ा कराया। शूंग के बाद मगध में काण्व और सातवाहन वंशों के संक्षिप्त शासन चले, जब कि सीमान्त पर यूनानियों और पार्थियाइयों की हुकूमत रही और शक लोगों ने भारी संख्या में प्रवेश किया।

यूनानी सम्पर्क से भारत पश्चिमी जगत् के सम्पर्क में आया। भारतीयों ने रोम साम्राज्य के कई भागों की यात्राएँ की और ऐसे संबंध स्तम्भ हैं जिनसे सिद्ध होता है कि भारत ने सदियों तक और कभी-कभी हर दशक बाद रोमन सम्राटों के यहाँ दूत भेजे। उनकी सहाय्य अनगिनत है और यह तथ्य इतना सर्वविदित है कि यहाँ उसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं।

ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में रोमनों का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान था—सप्ताह के सम्बन्ध में रोमन ग्रह पंचांग का और सप्ताह के नामों का प्रचलन। दियो कॅसियस के अनुसार, जब २३० ई. में उत्तरे लिखा था, तब तक ग्रहों के विषय में पंचांगीय नाम प्रचलित हो गये थे। भारत ने यहूदी-ईसाई सप्ताह स्वीकार कर लिया जिसमें क्रम यहूदी प्रणाली से रखा गया और नाम ईसाई। वराहमिहिर, जिसने रोमक (रोम) को श्रीलंका से ६०° पश्चिम में माना था, इससे परिचित था और उसने इसका प्रयोग भी किया। रोमन सम्राट् कोस्तांतीन ही था जिसने ३२१ ई. में रविवार को विश्राम का दिन निश्चित कर सात दिनों के सप्ताह को विधिमत स्वीकृति दी। इसके उपयोग का पहला उदाहरण ४८४ ई. के एक आलेख में मिलता है जिसके बाद उसका प्रयोग विलीन हो गया। फिर वह ८०० ई. से अनेक पुरासंशोधों में मिलता है जिसके बाद उसका उपयोग सामान्य हो गया।

रोमनों का एक महत्वपूर्ण योगदान था भारत में ईसाइयत का प्रवेश। कहते हैं कि संत तोमस तक्षशिला आये थे और उन्होंने गोदोफॅरिस (१६-४५ ई.) को स्तम्भ तथा महल बनाने में योग देने का प्रस्ताव किया। अगर यह सही है तो यह घटना ईसा मसीह की मृत्यु के तुरन्त बाद प्रथम शताब्दी ई. में घटी। चरसुद्धा में प्राप्त ईसा की एक ताम्र-मूर्ति, जिसके हाथ में एक चाभी है, रोम के चर्चालिखत की सत पीटर की ताम्र-मूर्ति की अनुकृति बताया जाती है। सिकन्दरिया के पॅन्तॅइनस् (मृत्यु २११ ई. के बाद) को भारत में ईसा के संदेशों का प्रचार करने के लिए भेजा गया बताया जाता है।

मगर उसके भारत पहुँचने के पहले ही भारत में वह सन्देश प्रचारित हो चुका था। छोटी-छोटी ईसाई जमातें शायद दूसरी सदी ई तक स्थापित हो चुकी थी। अगली दो सदियों में ईसाई धर्म लग-भग द्रिदता से स्थापित हो गया। किन्तु इसकी पहली सुनिश्चित सूचना कोस्मस इन्डिको प्लोउसिस् (५३५ ई) से मिलती है जिसने लिखा है कि उसके समय में मलाबार और कल्याण में गिरजाघर स्थापित हो चके थे और वहाँ फारस के एक पादरी को नियुक्त किया जा चुका था। ३२५ ई में निकीडिया में आयोजित ईसाई धर्म सम्मेलन में जिन तीन सौ पादरियों ने हस्ताक्षर किये थे, उनमें से एक "फारस और विशाल भारत का बिशप जान" था। भारत के पश्चिमी तट पर बसे ईसाई फारस के नेस्तोरियन समुदाय के थे।

ईसाई सवत की प्रारम्भिक सदियों में रोमन नगरों से, विशेषकर राम से, मसालों, सूती कपड़ों, मोतियों और हीरे-जवाहरातों का व्यापार अपने शिखर पर था। महाभारत में ही क्षिरस्त्राणधारी और भारी-भरकम पोशाकों वाले रोमनों को युधिष्ठिर के राजतिलक के अवसर पर भेंट और उपहार देने की चर्चा है। वे रोम के व्यापारी थे।

भारतीय माल की अदायगी के रूप में ओगस्तस से लेकर रोमन सम्राटों के दौरान जो रोमन मुद्राएँ भारत आती रहीं, उनके जखीरे भारत में प्राप्त हुए हैं जिनमें से कुछ कोरोमण्डल तट पर मिले हैं। रोम के धीनार के इस देश में प्रचलन की चर्चा समसामयिक साहित्य में, कालिदास की कृतियों तक में, सूत्रभ है। फल यह हुआ कि रोम के प्रारम्भिक सम्राटों के समकालिक कुषाण सम्राटों के सिक्कों पर रोम के मानदण्डों का प्रभाव पड़ा। ये सिक्कों अपने स्वर्ण तत्व में समृद्ध हुए और वजन में भी भारी बने। यह महत्वपूर्ण है कि कदफिसस प्रथम के एक किस्म के सिक्कों पर एक रोमन चंहरा अंकित है और कनिष्क ने अरा के शितालख में अपने को "कैसरस" (सौजर) कहा है। कुषाण और रोमन सिक्कों के मिल-जुल जखीरे या उन दोनों को मिला-जुला कर बनाये गये हार प्रकाश में आये हैं।

भारतीय राजदूत रोमन सम्राटों को मूल्यवान उपहार देने में एक-दूसरे में होड़ किया करते थे। ३३७ ई में जब उनमें से एक कोस्तातीन के पास पहुँचा तो उसने अपने उपहार को अतिशयोक्ति में "सम्राट की प्रभुसत्ता का अपने महासागर तक" होने का बखान किया। सम्राट को बताया गया कि भारतीय शासक उनके चित्र बनवाते और मूर्तियाँ गढ़वाते थे तथा उनको समर्पित करते थे। भारत के पश्चिमी तट पर

रोमन बस्ती में बने एक मन्दिर में सम्राट् ओगूस्तस् की मूर्ति प्रतिष्ठा होने की रोमन और यूनानी लेखकों ने साक्ष्य दी है, उससे भी यह बात स्पष्ट होती है।

पाम्पेई के खण्डहरों से खोद निकाली हाथीदांत की यक्षी मूर्ति निश्चय ही ७६ ई. में हुए इस नगर के महानाश से पहले वहां पहुंची होगी। इससे ईसा की प्रथम शताब्दी की कृपाण यक्षियां पाम्पेई में प्राप्त मूल्यवान रोमन सामग्री से जुड़ जाती हैं। मध्य एशिया में एक भारतीय बस्ती से खरोष्ठी में एक रोमन चित्रकार के हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं जिसने अपने भित्ति-चित्र पर हस्ताक्षर कर कहा था : "यह तीत की कृति है जिसने इसके लिए ३,००० मुद्राएं प्राप्त की।" तमिल साहित्य में रोमनों यानी यवनों के ऐश्वर्यपूर्ण भवनों का वर्णन मिलता है। मदुराई के गढ़ में रोमन सिपाही रहते थे और वे महलों और युद्ध क्षेत्र में खंभों के अंगरक्षक के रूप में तमिल राजाओं की सेवा करते थे। वे अत्यन्त कुशल कारीगर भी माने जाते थे जिनके लिए यंत्र-निर्माण और धातु की मूर्तियां ढालने का काम आसान था।

यूनानियों को, और कभी-कभी रोमनों को, यवन कहा जाता था। तमिल राजाओं के महलों में काम करने वाले यवन रोमन थे। नदियों के मुहानों और पश्चिमी तट पर उनकी बस्तियां होने के अतिरिक्त वे जहाजों के हर फेरे के साथ यहां आते थे और शायद दक्षिण के तटों तथा दरबारों में काफी संख्या में मौजूद थे। यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने भारत की चिर गूणग्राही संस्कृति में अपना योगदान किया।

शक

हिन्दी-यूनानियों के बाद जिन जातियों ने भारत के इतिहास को प्रभावित किया उनमें शक, पहलव, कुषाण, आभीर और गुर्जर प्रमुख हैं। इन सभी ने ई. पू. प्रथम शताब्दी के लगभग भारत में प्रवेश किया और आत ही इस देश के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को अपने अनुकूल बनाने का काम आरम्भ कर दिया। राजनीतिक रंग-मंच पर आभीरों और गुर्जरो का उदय कुछ विलम्ब से ही हुआ था परन्तु जनसाधारण के सामाजिक जीवन पर उनके आगमन के प्रभाव के लक्षण भी जल्दी ही दिखायी पड़ने लगे थे। भाषा पर तो उनका प्रभाव तत्काल ही दिखायी पड़ा और आभीरी तथा गुर्जरी नामक दो प्राकृत भाषाओं का तो नाम ही उन पर पड़ गया। गुर्जरो ने तो पश्चिमी भारत की भाषा के विकास में एक नये युग का शीर्षण करने के साथ-साथ गुजरात के अतिरिक्त अनेक प्रदेशों और क्षेत्रों को अपना नाम दिया। आभीरों व गुर्जरो दोनों ने ही अपने-अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसका उल्लेख आगे उपयुक्त सर्दभ में किया जायगा। इस अध्याय में हम केवल शकों और उनके कार्यों की चर्चा करगें। हम यहाँ इस पर भी विचार करेंगे कि भारत के सर्वसाधारण, उसके इतिहास तथा संस्कृति पर उनका क्या प्रभाव पड़ा।

शक मध्य एशिया के लूटमारू कबीलों में बड़ी ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली जाति के थे। मेसोपोटामियाई, हखमनी, और यूनानी ग्रन्थों से यह स्पष्ट पता चलता है कि ई. पू. दूसरी सहस्राब्दी से ई. पू. दूसरी शताब्दी तक ये तमाम मानवी कार्यकलाप पर हावी रहे। इतिहास की इस लम्बी अवधि में यह खाना-बदोश जाति निरंतर अशान्त बनी रही। वह कभी इधर छापा मारती, कभी उधर। कभी इसको लूटा कभी उसको बर्बाद किया। उसने पूर्व में चीन की सीमा से लेकर पश्चिम में दानुब की घाटी तक

प्रत्येक सभ्यता का उच्छेद किया और तमाम राष्ट्रों को बड़ी निर्दयता-पूर्वक रौंद डाला। कभी शक अलताई में होते, कभी अगला पड़ाव रूस के घास के मैदानों में डालते, कभी कीस्पियन सागर के तटवर्ती इलाके में। अन्त में सीर दरिया से लगे विस्तृत इलाके के भी उस पार, सोग़्दियाना से भी परे, पारासुगदम् में जा पहुँचें। दारा के शिला-लेखों में शक जाति को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है अर्थात्, शक तीव्रखण्ड (नोकदार शिरस्त्राणों वाले), शक होमवर्ग और शक तारद्वय (समुद्र पार वाले)। इनमें से पहले वर्ग अर्थात् नूकीले शिर-स्त्राणों वाले शक सुगद (सोग़्दियाना, आधुनिक बखारा) के उस पार बहेरयाइयो के पड़ोसी बन कर रहते थे। ये अपने तम्बू सीर दरिया पार और उस शहर के इर्द-गिर्द बड़ी ही तरतीब से लगाते जिसे आज-कल तुर्किस्तान कहते हैं। होमवर्ग हेलेमन्द की घाटी में द्रगियाना में बसे थे जिसका नाम आगे शकस्तान (सिजिस्तान, सेइस्तान) पड़ा। तारद्वय शक काले सागर के उत्तर में रूस के घास के मैदानों के रहने वाले थे।

ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में शक्तिशाली खानाबदोश यूएहू-ची कंगीले के एक विशाल गिरोह ने शको पर जोरदार आक्रमण कर उनको सीर दरिया के कांठे से सदेड़ दिया और आम् दरिया तथा उससे भी परे क्किपिन की ओर भगा दिया। आम् पार पूर्वी ईरान में पार्थियनों का महान् साम्राज्य खड़ा था। इस साम्राज्य और शको में बड़ा दुर्घर्ष संपर्क छिड़ गया जिसमें बहुत से लोग खंत रहे और ईरान के दो शक्तिशाली नरेशो फ़ातस् द्वितीय (१३८-१२८ ई. पू.) और आर्त-बानुस प्रथम (१२८-१२३ ई. पू.) को अपने प्राण गंवाने पड़े। परन्तु उनके उत्तराधिकारी मिथ्रदातज द्वितीय ने शको की बाग रोक दी और वे हिन्दूकुश पर्वत की ऊँचाइयों से बचते हुए, जो उन दिनों हिन्दी-यूनानियों के कब्जे में था, दक्षिण-पश्चिम की ओर निकल गये।

मेइस्तान (शकस्तीन, शकस्तान) में ही शको को एक भारतीय जैन आचार्य कालक से भारत पर आक्रमण करने का बँसा ही निमंत्रण मिला जैसा राणा सांगा और दौलत खाँ लोदी ने बाबर को कालांतर में भेजा। भारत में राष्ट्र के साथ गद्दारी की कहानी उसी समय से शुरू होती है जब पोरस ने, जिसे सिकन्दर ने हरा कर यूनः सत्ता सौंप दी थी, फ़ोफ़ीनिपद् के रक्षियताओं और पराक्रमी गणतंत्रवादी कठो (यूनानी इतिहासकारों के अनुसार कठोइयो) के सतरे से सिकन्दर को उबारने

के लिए, जिसका भाग्य उस समय कच्चे धागे से बधा प्रतीत होता था, अपनी सेना लेकर कूच कर दिया था। लगभग बारह शताब्दियों बाद शानन्दपाल साहिब को अर्धिन महमूद से लड़ती हिन्दू राजसघ की सेनाओं के साथ ही धारा-नरेश भोज की सेनाओं की भी पराजय हुई। तब धारा का यह वीर अहिंनलवाड पर जा टूटा जब उसका शासक धार के रेगिस्तान में मूसलमानों से जूझ रहा था और उसने अहिंनलवाड को तहस-नहस कर डाला।

सेइस्तान में सतरा इतना बढ़ गया था कि शको को आचार्य कालक का निमन्त्रण डूबते को तिनके को सहारे के समान लगा और उन्होंने उसे हाथ से जाने न दिया। उनके दल के दल भारत की सीमा की ओर बढ़ चले जिनमें मुख्य परिवारों की सख्या छियानबे थी और शप उनके असह्य अनुगामी थे। उनको कोई सुरक्षित स्थान और फालक को उज्जैन नरेश गर्दीमल्ल से प्रतिशोध चाहिए था। गर्दीमल्ल ने उसकी रूपवती सन्यासिनी बहन के साथ बलात्कार किया था। शक समस्त सिन्ध प्रदेश में छा गये, और परोप्यस के शब्दों में, उन्होंने शकस्तान की तरह उस नये प्रदेश का नाम भी शकद्वीप रख दिया जहा से सिन्धु नदी बहती है। उन्होंने तत्काल सुराष्ट्र और गुजरात, काफिरस्तान तथा गांधार पर विजय प्राप्त कर ली और कुछ समय के लिए मालवा तथा उज्जैन पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। विक्रम के हाथों पराजित होने के बाद, जो कदाचित्त उस समय मालव जाति का गमुख था, उन्होंने अपने नये देस के पाच केन्द्रों में अपने पाव जमा लिये और वही से वे अपना शासन-कार्य चलाने लगे। सिंध, तक्षशिला, मथुरा, मालवा और महाराष्ट्र उनके व्यापक साम्राज्य के केन्द्र बन गये।

भारतीय साहित्य में शको का उल्लेख उसी रूप में हुआ है जिस रूप में यवनो, पहलवो, पारदो, आभीरो और चिनो (चीनियों) आदि अन्य विदेशियों का। रामायण, महाभारत, मनु-संहिता और महाभाष्य, सभी में इनका उल्लेख आया है। हरिवंश का कथन है कि वे आधा सिर मूँडते थे और कालकाचार्यकथानक में उनके शासक को "साही" सज्ञा दी गयी है। मनु ने बाद में उनको हिन्दू-वर्णाश्रम धर्म में भी सम्मिलित कर लिया यद्यपि यवनो, पहलवो और पारदो जैसे हीन-क्षत्रियों के रूप में। उन्होंने अन्तर्जातीय विवाहों और उनके परिणामों, सकर-जातियों के उदय, और जाति हीन यवनो, शको, चिनो, पहलवो, द्रविडो आदि प्रात्यों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। चूँकि भारत में प्रवेश करने वाली जातियाँ

विजंताओं के रूप में आयी थी, उनकी अवहेलना अथवा अपमान संभव नहीं था और उनका प्रायः क्षत्रियों के समकक्ष स्थान देना पड़ा। परन्तु कुछ समय तक उनको समाज में पूरी तरह आत्मसात् करना भी संभव नहीं था, और वे मुख्यतः अभिजात शासक-वर्ग के रूप में स्थापित हो गये। इसीलिए, ये वैराग्य पर आधारित बौद्ध, शैव एवं वैष्णव मतों की ओर अधिक आकृष्ट हुए। वैष्णव-धर्म का आधार बड़ा ही व्यापक था और उसके सबसे लोकप्रिय पक्ष पर कृष्ण का प्रभाव था, जो न केवल पुरोहितवाद और कर्मकाण्ड से परे था (उत्ते इन्द्र का बैरी भी घोषित कर दिया गया था जिससे वे सभी देवताओं से ऊपर मानते थे) बल्कि जिसे ग्वालों की नगण्य जाति का भी बताया गया था। बाद के साहित्य में उसे अहीर (आभीर) मान लिया गया जो विदेशी जाति थी। शैव मत, जिसके परम शाराध्य भगवान शिव श्मशान-भूमि में रहते थे और अघोरियो जैसे कर्म करते थे, उन लोगों को आकृष्ट और प्रभावित किये बिना न रहा जो धर्मशास्त्रों का अनुकरण करने और स्मृतियों के विधानों का पालन करने में असफल रहे थे। पतञ्जलि का महाभाष्य, जो सनातन ब्राह्मणवाद की पुनःस्थापना का हामी और ब्राह्मण-विरोधी अशोक की विचार-धारा का अन्त करके ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करने वाले ब्राह्मण संनानायक पुष्यमित्र का घोर समर्थक था, शकों को क्षत्रियों के रूप में स्वीकार नहीं कर सका। उसने उनको शूद्र कहा है, हालांकि स्मृतियों में उल्लिखित मूल शूद्रों से उनको उसने भी भिन्न माना है। उसने शकों को "अनिर्वसित" शूद्र माना है जब कि साधारण शूद्र "निर्वसित" (अस्वच्छ) माने गये हैं। शक ऐसे शूद्र थे जो समाज से भीतर रहते थे, जब कि साधारण शूद्र अस्वच्छ होने के कारण समाज से बाहर रहते थे।

हिन्दू जाति में शकों का समावेश आसानी से नहीं हो सका होगा। स्मृतियों और जातिगत नियमों के रचना-कारों के वे इतने निकट थे कि अग्निदीक्षा द्वारा उन्हें अग्निकुलीय राजपूत राजवंशी करार दिये जाने पर भी क्षत्रिय मानना संभव नहीं हुआ होगा। धीरे-धीरे जब उन्होंने भारतीय देवी-देवताओं और धर्मों को स्विकार कर लिया होगा, अपने को उनमें से कुछ का संरक्षक बना लिया होगा, यहां तक कि सूर्य की प्रतिमाओं की पूजा जैसी अपने स्वतंत्र विधिमा चलायी होगी और भारतीय नाम रख कर तथा शादी-विवाहों द्वारा वे यहां के समाज में इस-उस ढंग से घुस-घुस गये होंगे कि उनका पृथक्

अस्तित्व ही नहीं बचा होगा (सुदामन् ने अनेक स्वयवरो में भाग लिया था और अनेक राजकुमारियों से विवाह कर लिया था। अनेक कादम्बक शक ललनाओं ने सातवाहनो, इक्ष्वाकुओ और लिच्छवियों में विवाह किये थे), तब कही ये भारतीय समुदाय में घुल-मिल सके होंगे।

शको का भारतीय जातियों में घुल-मिल जाना किसी भी रूप में शांतिपूर्वक और अहिंसापूर्ण ढंग से नहीं हुआ। उलट-फेर वाले इन दिनों का उल्लेख शको के आगमन के लगभग सौ वर्ष बाद के एक ग्रंथ में मिलता है। यह है मार्गोर्षाहता का युगपुराण जिसका उल्लेख 'दुर्दमनीय पराक्रमी यूनानियों' द्वारा पाटीलिपुत्र की लूट के प्रकरण में पहले ही किया जा चुका है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि सनातन काल से चले आने वाले राजाओं का अन्त हो जायगा, प्रान्त बिखर जायेंगे, जातिगत नियम छिन्न-भिन्न हो जायेंगे और शूद्र और चाण्डाल ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। विभिन्नियस् और मिनान्दर के नेतृत्व में बैक्ट्रिया के यूनानियों ने जो लूट-खसोट मचायी थी उसका अन्त कुछ और क्रूर रक्त-चक्षु शक अम्लाट द्वारा राजधानी के नागरिकों के नरसंहार के रूप में हुआ। उसके दुष्कृत्यों और नरसंहार के बाद, उसने देश की जो दुर्दशा की थी, उसका विवरण देते हुए इस ग्रंथ में कहा गया है कि धरती से पुरुषों का अस्तित्व कुछ ऐसे ढंग से विलुप्त हो गया था कि स्त्रियों को तलवार चलाने से लेकर हल चलाने तक के तमाम काम स्वयं ही करने पड़ते थे और कई-कई स्त्रियां साथ मिल कर एक ही पुरुष से विवाह करने लगी थी। वास्तव में पुरुषों का अभाव कुछ ऐसा बढ़ गया कि पुरुष कहीं देखने में नहीं आते थे और जब भी कहीं कोई पुरुष नजर आता, स्त्रियां पुलक के साथ चिल्ला उठती थी, "आश्चर्यम्! आश्चर्यम्!"

शको ने यह विध्यस निरर्थक ही नहीं किया था। बैक्ट्रिया के यूनानियों की तरह ही वे यहाँ बसने के लिए आये थे ताकि वे भारत में जगह-जगह अपने आधिपत्य की स्थापना कर उन पर राज कर सकें। उन्होंने ऊपर लिखे राज्यों की स्थापना कर भी ली और यद्यपि उस उलट-फेर में मगध का शासन कुछ समय के लिए सातवाहनो के हाथ में चला गया था, भूमि उनके हाथ से छोन लेने में शको को अधिक देर नहीं लगी। "मारकण्डेय पुराण" में गंगा की घाटी अर्थात् मध्य-देश तक शको की बस्ती का उल्लेख आया है। यह निश्चय ही क्षत्रियों की उन राजधानियों से पृथक् थी जिनकी स्थापना शको

द्वारा की गयी थी और जहाँ से वे एक ओर तो सातवाहनो के साथ और दूसरी ओर उत्तरकासीन गुप्तवंशीय राजाओ के साथ आजीवन सघर्षरत रहे। सातवाहनो ने न केवल उनसे मगध जैसा बहुमूल्य स्थान छीन लिया बल्कि वे उनके जानी दुश्मन बन गये क्योंकि इन दोनों जातियों के राज्यों की सीमाएँ परस्पर मिली थी। उधर गुप्तवंश के राजाओ ने कुछ शताब्दियों बाद इनको विदेशी करार देकर देश से बाहर निकाल देना चाहा और उसमें वे सफल भी हो गये। ये दोनों ही वंश इस देश के धर्म के प्रतिपालक थे। सातवाहन स्वयं ब्राह्मण थे और गुप्तवंश के शासक ब्राह्मणवाद के संरक्षक थे।

शकओ का विचार था कि वे अपने राज्य की सुरक्षा और अपने शत्रुओ से युद्ध करके क्षत्रियों की मान्यता प्राप्त कर सकेंगे और उनके धर्म तथा रीति-रिवाजों को अपना कर उनमें घुल-मिल जायेंगे। असूरियों और ईरानियों ने मिस्र पर अपना अधिकार तो जमा लिया था लेकिन वे उस पर अपना आधिपत्य बनाये रखने में असफल रहे थे। परन्तु यूनानी इस कारण सफल हो गये थे कि उनके राजा प्टोलमियो ने स्थानीय देवी-देवताओ को स्वीकार कर लिया था। वे अपनी बहनो से मिस्री फराऊनो की ही भाँति विवाह भी करने लगे थे। शकओ ने भी इसी आचार-नीति का अवलंबन किया।

राजनीति के क्षेत्र में उन्होने अपने ईरानी प्रभुओ का सहारा लिया। भारत में प्रवेश करने से पूर्व ये ईरानी सस्कृति को मानते थे, और हिन्दू-कुश के भागों के कुछ छोटे-छोटे राज्यों पर शासन करते समय पार्थियन शासकों को अपना स्वामी मानते थे तथा अपने आपको उनका "सत्रप" अथवा "क्षत्रप" अर्थात् वाइसराम या गवर्नर कहते थे। भारत में स्वतंत्र राज्यों पर शासन करते समय भी अपने पूरे शासन-काल में उन्होने इन्हीं पद-नामों का प्रयोग जारी रखा—कुछ तो इसलिए कि फारस के ईरानी शासकों और भारत के पार्थियन शासकों से उनके संबंध अच्छे बने रहे और कुछ शायद इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए कि "दूध का जला छाँछ को भी फूक-फूक पीता है।"

शक जन-साधारण और शासक वर्ग दोनों ने ही बड़ी संख्या में पूजा की स्थानीय रीतियों व देवी-देवताओ को अपना लिया। ऐसे असुरय शक स्त्री-पुरुष थे जो बृद्ध, शिव, विष्णु और सूर्य के उपासकों में घुल-मिल गये थे। ऐसे अनेक सत्र थे जहाँ शक पुरुष और उनकी स्त्रियों निःशल्क भोजन और औषधियों का वितरण करती थीं। विष्णुदत्ता ने, जो शक थी, नासिक के पर्वतीय मठ के सन्दासियों

के उपचार के लिए औषधियों की व्यवस्था की थी। उनमें से काफी ऐसे थे जिन्होंने पूजन के लिए प्रतिमाओं की स्थापना करा दी थी और स्तूपों का निर्माण कराया था या अक्षण्ड-उपासना के लिए स्थायी धन दान दिया था। उन्होंने अपने नाम भारतीय रख लिये और जिन लोगों ने अपने ईरानी नामों के अवशेष रहने भी दिये, उन्होंने अपने नाम कुछ इस ढंग से रखे कि वे अभातीय प्रतीत नहीं होते थे। प्रभुदामा, मरुण्डस्वामिनी, विष्णुदत्ता-दक्षमित्रा नाम कुछ शक स्त्रियों के हैं और पुरुषों में शर्वनाथ, ऋषभदत्त (प्राकृत उत्सवदात), विश्ववर्मन, अग्निवर्मन्, जयदामन्, रुद्रदामन् उल्लेखनीय हैं। पश्चिम के क्षत्रियों ने भी भारतीय नाम रख लिये थे।

शकों ने केवल भारतीय धर्मों और सम्प्रदायों को ही अगीकार नहीं किया बरन् नये धर्म सम्प्रदाय बनाये और नये देवी-देवताओं की उपासना आरम्भ कर दी। मथुरा के सप्रहालय में लाल पत्थर की ऐसी अनेक प्रतिमाएँ रखी हैं जो पहली से तीसरी शताब्दी ईसवी तक की हैं। इनमें से कुछ सूर्य की हैं जो चार अश्वों के रथ में बँठी दिखायी गयी हैं। उनके दोनों हाथों में कमल की एक एक कली हैं और उनके कन्धों पर सूर्य पक्षी गरुड जैसे दो छोटे छोटे पक्ष लगते हुए हैं। उनका शरीर 'बौद्धिच्यवेदा' अर्थात् ईरानी ढंग की पगड़ी, कामदानी के चोगे और पाजामे से ढका है और वे ऊँचे ईरानी जूते पहने हुए हैं। उनकी वक्ष-भूषा बहुत कुछ शक सैनिकों अथवा कुपाण सम्राट् कनिष्क की शिर-विहीन प्रतिमा जैसी है। सूर्य की उपासना हेतु तैयार की गयी इस प्रकार की प्रतिमाएँ भारत में इस काल से पहले देखने में नहीं आती। हो सकता है कि भारत में शकों ने ही प्रतिमा के रूप में सूर्य की उपासना का प्रचलन किया हो। हमें यह तो ज्ञात है कि बौद्ध धर्म में सूर्य को उसके प्राकृतिक रूप में आदरणीय माना जाता था और ऋग्वेद में उसकी प्रशंसा में अनेक ऋचाएँ भी कही गयी हैं, परन्तु अब उसकी कल्पना मानवरूप में की गयी थी, मूर्तियों की उपासना के विचार से नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में ये सूर्य की सबसे पहले पायी जाने वाली मूर्तियाँ हैं। कुपाणों से पहले सूर्य की कोई प्रतिमा नहीं मिलती है। धोती पहने, उचरीय ओट और विरिट धारे सड़े सूर्य की प्रतिमाएँ (जिनमें उन्हें कमल दल धारण किये हुए, अथवा कुहनियों पर से बाहुएँ मोड़े दोनों हाथ ऊपर उठाये कमल दलों का स्पर्श करते हुए दिखाया गया है) बाद के मध्य काल में आयीं। भारत में पहले सूर्य के मन्दिर कुछेक ही थे, कश्मीर

में मार्तण्ड मन्दिर, उड़ीसा के बनारस में कोणार्क का मन्दिर, उत्तर प्रदेश के बहराइच में बहुरिच का, राजस्थान में कसिया का और कुछ ही अन्य मन्दिरों का हमें उल्लेख मिलता है (भाजा की दीवारों और अन्य स्थानों पर तो केवल उनकी उभरी हुई आकृतियाँ ही पायी जाती हैं) और ये निश्चित रूप से बाद की बनी हैं। तब प्रतिमा के रूप में सूर्य की उपासना किसने आरम्भ की? निश्चय उन्होंने जिन्होंने अपनी जैसी वंशभूषा में उनकी प्रतिमा बना कर हमें दी। यह बात अकारण नहीं कि भविष्य, शाम्ब, वराह तथा अन्य पुराणों में सूर्य की उपासना और सूर्य के प्रथम मन्दिर की स्थापना शकद्वीप अर्थात् सिंध के मूलतान स्थान में बताया गया है जहाँ शको ने भारत में प्रवेश करके अपनी बस्तियाँ बसायी थीं। पौराणिक श्यातो के अनुसार जब कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने (कुछ उन्हें पौत्र भी मानते हैं) चन्द्रभागा (चिनाब) के तट पर सूर्य के प्रथम मन्दिर का निर्माण कराया तब उनको प्रतिमा की स्थापना और उपासना के लिए पुरोहित नहीं मिल रहे थे, क्योंकि किसी को उस पूजा का विधान ज्ञात नहीं था और उनको उसी प्रकार सूर्य और अग्निपूजक शक-पुरोहितों को बुलाना पड़ा जैसे ऐसे ही अवसर पर (प्रलय-कथा में) मनु ने अक्षुरियाई पुरोहितों को बुलाया था (अक्षुर-ब्राह्मण इति आहृतः)। इसलिए यदि बाहर से बुलाये गये शकद्वीपी ब्राह्मणों को आज तक विदेशी समझा गया है और उत्तर भारत के ब्राह्मण यदि उनका छुआ पानों तक नहीं पीते तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। शक और कुषाण सूर्यपूजक थे। कनिष्क के सिक्कों पर सूर्य और चन्द्र की आकृतियाँ अंकित मिलती हैं। भारत में उन्होंने ही सूर्य की प्रतिमा की उपासना का चलन आरम्भ किया और उन्होंने ही सूर्य को वंशभूषा भी बँसी दी थी जैसी वे स्वयं धारण करते थे।

शको में ज्योतिष भी इसी प्रकार लोकप्रिय हो गया। यूनानियों ने यद्यपि शकद्वीपों से सीख कर यहाँ ज्योतिष का प्रचलन किया था, शको के शासन-काल में ही उसको राजकीय संरक्षण और मान्यता प्राप्त हो सकी। मालवा के शक शासकों ने उज्जैन को भारत का "प्रोन्-विच" बना दिया और यह नगर यूनानियों की इस विद्या के अध्ययन और संवर्धन का केन्द्र बन गया। ध्यान देने की बात है कि गुप्त-काल में वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम ज्योतिष-ग्रन्थ पंचसिद्धान्तिका के रचनाकार (जिसमें रोमक, पौलिश और सूर्य के तीनों सिद्धान्तों का समावेश था और यवनाचार्य को ज्योतिषविद्या का बड़ा विद्वान कहा

गया) बराहमिहिर सभवतः स्वयं शक थे। यदि नाम से किसी की राष्ट्रीयता प्रकट हो सकती है तो इनका नाम आधा फारसी था।

शक लोग भारत के सांस्कृतिक जीवन में बड़े ही सहायक सिद्ध हुए। जहाँ ये भूमि के लिए सातवाहनों और अन्य जातियों के साथ सघर्ष करते रहे, वहीं उन्होंने बड़े परिश्रम और निष्ठा के साथ भारतीय साहित्य और कला को विकसित करने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया। साहित्य को उनसे बड़ा प्रथम मिला। उज्जैन में उनका क्षत्रप रुद्रदामन् स्वयं व्याकरण, काव्यशास्त्र, संगीत और नीतिशास्त्र का पंडित था और संस्कृत गद्य-पद्य की रचनाओं में तो वह अपना सानी ही नहीं रखता था। उसने गिरनार पर्वत के अपने अभिमानों का शुद्ध संस्कृत में इतना सुन्दर विवरण लिखा है कि ब्राह्मणों और आर्यकों के बाद उसको सर्वश्रेष्ठ गद्य रचना माना जाता है। महत्त्व की बात यह है कि विदेशी और म्लेच्छ होते हुए भी शकों ने यह संभव किया जबकि आन्ध्र-सातवाहन ब्राह्मण होते हुए भी अपने अभिमान प्रकृत में ही लिखत रहे, संस्कृत में उन्होंने उन्हें कभी नहीं लिखा। इस प्रकार संस्कृत भाषा का प्रसार करने में एक ओर शक लोगो के साथ होठ करते रहे थे, दूसरी ओर वे गुप्तवंशीय राजाओं के संस्कृत संरक्षण से भी किसी तरह पीछे नहीं थे। यह इन विदेशी शकों का ही काम था कि भारत में १५० ईसवी में ही संस्कृत की शास्त्रीय गद्य शैली विकसित हो सकी थी।

ज्योतिषविद्या की तरह ही, कला के क्षेत्र में विख्यात प्रको-भारतीय शैली, जिसे भारतीय कला में गांधार-शैली की संज्ञा दी गयी है, का आरम्भ भी यूनानियों ने ही किया था, परन्तु उसको विकसित करके प्रचलित करने का काम शकों और कुषाणों को ही करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि सर्वश्रेष्ठ कला-कृतियाँ पहली से तीसरी सदी ईसवी के दौरान ही बनीं और मथुरा से ले कर तुन-दुआग तक एक ही प्रकार की कला-कृतियों की परंपरा खड़ी हो गयी।

शकों ने इस देश में ईरानी वेश-भूषा चलाने का भी प्रयास किया। कुषाणों ने भी उनका प्रचलन जारी रखा। हो सकता है कि राजघरानों के कुछ लोगो और कुछ सरदारों ने ईरानी पगडों, कूर्त, चोगा, सलवार और ऊँचे जूते पहनना स्वीकार भी कर लिया हो और कुछ स्त्रियाँ कर्तिया (ब्लाउज) और गरारा (स्कर्ट) पहनने लगीं हो (लखनऊ के संग्रहालय में रोलिंग का एक स्तम्भ प्रदर्शित है जिसमें इसी प्रकार की पोशाक पहने एक स्त्री हाथ में मञ्जाल लिए जाती दिखायी गयी है),

परन्तु स्पष्ट है कि यह परिधान लोकप्रिय नहीं हो सका। बाद में मुग़लों ने फिर इस प्रकार के परिधान का प्रचलन किया जिसमें अबध के नवाबों ने चार चांद लगा दिये। भारत ने अचकन और पाजामे को राष्ट्रीय लेबास घोषित कर दिया है और भारतीय राजदूत विदेशों के राष्ट्रपतियों को अपना परिचय-पत्र पेश करते समय यही पोशाक पहनते हैं।

भारत में सती प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित थी परन्तु उसे शकों से भी समर्थन मिला। यह इसलिए कि उनके यहां भी पति के अवशेष के साथ पत्नियों को जला डालने की प्रथा आम थी। रूस के घास के मैदानों में वे जिस प्रकार का अमानुषिक विध्वंस करते थे, यदि उसके साथ इसकी तुलना की जाय तो यहां बाफर उनकी इस पंशाचिक प्रथा की भयावहता कुछ घट ही गयी थी।

इस देश का सबसे महत्वपूर्ण युग, विक्रम के अतिरिक्त, शकों के नाम के साथ ही जुड़ा है। इसकी स्थापना ७८ ईसवी में कृपाणों के कनिष्क ने की थी, परन्तु इसका नाम शकों पर शक-संवत् ही चल पाया क्योंकि सबसे लम्बी अवधि तक इसका प्रयोग उन्होंने ही किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि शक संवत् हमें विक्रमी की तुलना में अधिक परिचित सा लगता है, और इसे शायद "विक्रमी" से अधिक पवित्र माना जाता है और पंचांगों, तिथिपत्रों और जन्म-कुण्डलियों आदि में भी "राष्ट्रीय" विक्रमी के स्थान पर प्रायः इसका ही प्रयोग अधिक नियमित रूप से सदियों होता आया है। भारत सरकार ने भी अपने कागजों पर इसी संवत् का उल्लेख करना उचित समझा और इस प्रकार शक संवत् को राष्ट्रीय संस्था का रूप दे दिया।

शकों ने बड़ी संख्या में इस देश में प्रवेश किया था। पहली बार जाने वाले उनके परिवारों की संख्या पारम्परिक रूप से छिपाने के अतायी जाती है और सातवाहनों के हाथों पराजित होने तथा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा सदेह जाने के बावजूद ऐसा प्रतीत नहीं होता कि प्रत्येक शक को देश से बाहर निकालना संभव हो सका हो। निःसंदेह उनमें से अधिकांश यहीं रह कर जनसाधारण में घुल-मिल गये। यहां उनके मिश्रण से नयी नस्लें पैदा हुईं और उन्होंने स्थानीय साहित्य, कला और विज्ञान को प्रभावित किया और हमारी मिस्री-शुली सभ्यता पर गहरी छाप छोड़ी, उसका नये सिरे से निर्माण किया। वे सातवाहनों और गुप्तवंशी राजाओं दोनों से ही पराजित हुए मद्यपि गुप्तवंश पर ये कुछ काल हावी हो गये थे जब उन्होंने रामगुप्त की अपनी रानी

उन्हें सौंप देने के लिए बाध्य कर दिया था, और बूझती हुई लौ
 की अंतिम सपक के रूप में बगल में अपना अंतिम निर्णायकारी
 और विनाशकारी युद्ध लड़ा था। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उनको गजरात
 और मालवा से खदेड़ दिया और विदिशा के निकट उदयगिरि की
 एक गुफा में इस घटना को एक लेख में अंकित करा दिया जिसमें
 प्रतीकृत वाराह की आवृत्ति भी उभारी गयी और उसके द्वारा विदर्शी
 शक हिरण्याक्ष के चगुत्त से भारत की पावन धरती की मुक्ति दिखायी
 गयी। शको ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर जाकर शरण ली जहाँ
 उनके अभिजात वर्ग को तृती बोलती थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ पर
 अंकित लेख में उसके सहायकों में शाहीशाहानुशाही-शकमुरण्डों का
 उल्लेख है। ये शाही, और 'शाहानुशाही' के फारसी पदवीधारी एक शैर
 कृपाण सरदार महमूद गजनी के समकालीन प्रसिद्ध साहियो (अलबत्तों
 के तुर्क और हिन्दू साहियो) के रूप में लगभग अर्ध तक काबूल घाटी के
 स्वामी बने रहे थे। इन्हीं शक और कृपाण साहियो के वंशज, जिन्हें
 'दशभक्त' सातवाहनों और गुप्त राजाओं ने म्लेच्छ विदेशी कह कर
 इस पावन भूमि को छोड़ने पर बाध्य किया था, साठ पीढ़ियों तक
 बहादुर पहलुओं की तरह भारत के पश्चिमी सिन्धुद्वार की रक्षा करते
 रहे थे। जब आक्रमणकारी मुस्लिम सैनाओं का सामना करने के लिए
 गये राजा की अनुपस्थिति में अहिनलवाड में हमारे परम सम्मानित
 राजा भोज लूटमार कर रहे थे तब भारत के प्रवेश द्वार के बहादुर रक्षक
 और हिन्दूयुश के निर्भीक प्रहरी देश की पहरदारी पर डटे सीमा के
 ध्वस्तसम्पन्न बँरियो से जूझने में लगे थे जो बाद में लूटेरे कबीलों
 की बाढ में विलीन हो गये। उन्होंने अपमान का जीवन दिताने के
 वजाय चित्ता पर जल कर मर जाना ज्यादा अच्छा समझा।

कुषाण

शक और कुषाण ऐसे दो कबीलो के जाति-सूचक नाम थे जिन्होंने दो भिन्न कालों में भारत में प्रवेश किया और भारत के इतिहास और संस्कृति में युग-निर्माण किया। इनमें से पहला संस्कृति से ईरानी था और दूसरा जाति से तुर्क जो चीन के सीमान्त प्रदेश से आया जहाँ वह विशाल युएह-ची की एक शाखा के रूप में रहता था। शक लोग कैस्पियन सागर के आसपास स्तेपी क्षेत्र के कबीलाईं थे जिन्होंने आगे चल कर ईरानी संस्कृति अपना ली थी। दोनों ही एक समय आमु दरिया की उपजाऊ घाटी में रहे थे और दोनों ही ईरानी राजाओं से लड़े थे। कोई आश्चर्य नहीं कि अक्सर उन्हें एक ही कूल के कबीले मानने की गलती की जाती है, जब कि वे सर्वथा भिन्न कूलों के थे।

युएह-ची ने ऊपरी इली के क्षेत्र में और सीर दरिया के मैदानों में शकों पर हमला किया और उनको कपिन, कपिसा, लम्पक और गांधार की ओर भागने के लिए विवश किया। भारतीय परम्परा के अनुसार, जिनमें से भारतीय इतिहासकार कल्हण के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विवरण राजतरंगिणी में सुरक्षित है, उन्हें तुर्क (तुर्क) कहा गया है। एक प्राचीन अनश्रुति के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अलबेहनी ने लिखा है कि कुषाण तिब्बती मूल के तुर्क थे। इनमें से पहला व्यक्ति, बरहत्किन, काबूल आया और एक गुफा में रहने लगा। वह तुर्क वंशभूषा में था—एक छोटी सी मिर्जई जो सामने से खुली थी, ऊचा टोप और ऊचे जूते, और उसके पास हथियार भी थे। वह उस राजवंश का पहला राजा था जिसने काबूल के आसपास के क्षेत्र "अपने अधिकार में किये और उन पर काबूल के साहिय के नाम से हुकूमत की।" यह वंश-भूषा शक, सूर्य और कुषाण शासक यान्जिक की मूर्तियों में प्राप्त वंश-भूषा के समान ठहरती है। अलबेहनी ने

अनजाने ही समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्थित स्तम्भ-लेख के वस्तुत्व का हवाला दे दिया है जिसमें कुषाण राजाओं के अवशेषों को "दिवपुत्र शाहिशाहानुशाही" कहा गया है। उन्होंने काबुल पर अधिकार किया और बाद में, साहिय राजाओं के रूप में, इस भूमि के रक्षक की भूमिका अदा की फिर नये आने वाले तुर्कों से आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, यद्यपि वे भारतीय इतिहास के पहले तुर्कों के वंशज थे।

कुषाण काल (प्रथम सदी ई. पू. से तीसरी सदी ईसवी तक) शकों की भाँति, स्थानीय शुंगों और गुप्तों (नाग भी) के बीच का युग है, जिसमें एक ऐसी उल्लेखनीय कालावधि का निर्माण हुआ जिसकी परिणति पश्चिम और पूर्व के बीच अपूर्व सांस्कृतिक समन्वय और समोग में हुई। मध्य एशिया से चीन की सीमाओं तक का क्षेत्र, पूरा अफगानिस्तान, कश्मीर और पंजाब और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग कनिष्क के अधीन थे। उसके एक गवर्नर ने बनारस के निकट मिर्जापुर में अपना दरबार लगाया था। कहा जाता है कि महान सम्राट् कनिष्क कवि तथा दार्शनिक अश्वघोष को पाटलिपुत्र से जबरन खींच लाया था ताकि कश्मीर में उसके द्वारा आयोजित बौद्ध परिषद का अधिवेशन सफल हो सके। इस प्रकार उसका राज्य पश्चिम में खुरासान से पूर्व में बिहार तक और उत्तर में खोतान से दक्षिण में काँकण तक फैला हुआ था।

इसीलिए कनिष्क को सर्वधर्मोन्मुखी होने की आवश्यकता थी और वह था भी ऐसा और उसने विभिन्न मध्य एशियाई देवताओं को अपने सिक्कों पर अंकित किया, जो गुप्त राजाओं के लिए आदर्श बने और उन्होंने इनकी नकल की (गुप्त राजाओं ने सौराष्ट्र में शकों के सिक्कों की भी नकल की, उन्हें पृन ढाला और उनका आकार एवं मौलिकताएँ बरकरार रखी)।

उसके अभिभावकत्व में सर्वास्तवादी शाखा के महान दार्शनिकों ने कार्य किया और विवादग्रस्त सिद्धांतों का निराकरण विभाषा शास्त्र नामक बहुत टीका की रचना करके किया। इस टीका को बड़े-बड़े लाल ताबों के पत्रों पर खुदवा कर एक रूप में बंद करके रखा गया जिसका निर्माण शायद कनिष्क ने इसी उद्देश्य से कराया था। शायद उसी ने पूर्वी पंजाब में चीनाभूक्ति (चीनियों की पहली बस्ती) बसायी जहाँ उसने अपने चीनी राजशाही बंधकों को रखा, जिन्होंने भारत में आहु और नाशपाती की खेती शुरू करायी। (हमें पता नहीं कि ती-घी

जिसके लिए आज भी चीनी नाम ही प्रयुक्त होता है, भारत में कब पहले-पहल उगायी गयी।)

हम यह न भूलें कि यूएह-ची जो तुर्क-चीनी कबीला था और जिसकी एक उपजाति किदार कुषाण—कनिष्क के नाते रिश्तेदार—थे, अंततः चीन के ही घुमक्कड़ राष्ट्र जन थे जो मूलतः उस विशाल देश के कान-सू प्रांत के निकटस्थ प्रदेश के थे। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना गलत न होगा कि चीनियों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इस देश की महान् संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया जैसा कि इस देश ने उनकी संस्कृति में दिया। स्पष्ट ही चीनियों द्वारा आविष्कृत कृतबनुमा, कागज और छापे की मशीन, बारूद और चाय के पीछे ऐसी प्रतिभा रही है जो मानव प्रगति में योग देने वाले कदमों का अन्वेषण, रचना और आविष्कार करने में प्रवीण थी। उचित ही था कि कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की जो चीनी सम्राटों की परंपरागत उपाधि थी। पुनः, उसके सिक्कों का सार्वदेशिक स्वरूप जिन पर उसने यूनानी, मिथ्रई, जरथुस्त्री, बौद्ध और बाह्मण (हिन्दू) देवताओं को अंकित किया था (सूर्य और चंद्र उनके यूनानी नाम हेराक्लीज और सेरापिस के नामों से, हेलियोस और सेलेन, मीरो, आथो, अग्नि, देवी ननैया, शिव तथा अन्य देवता) चीनियों की धर्म संबंधी सहिष्णुता का द्योतक है। ये देवता सुमेरी और एलामी से लेकर भारतीय तक थे, यानी वे अपने आकार-प्रकार और दिव्य रूप में उतने ही विभिन्न थे जितने कि उसके विस्तृत राज्य के लोग।

द्यक युग और इस सार्वभौम दिरीष्टकोण के अलावा, इस महान् सम्राट् का नाम महायान शाखा से जुड़ा जिसने बौद्ध धर्म को उसका मूर्त देवता दिया और गांधार (यूनानी) कलाकार को प्रथम बुद्ध प्रतिमा बनाने का मॉडल। शीघ्र ही भारत के मूर्तिकारों की छैनियों की चोटे गूजने लगी और देश के कला जगत् तथा मन्दिरों में, करोड़ों को स्वर्गिक सुख देने वाली तथागत की शांतिमय प्रतिमाओं का तांता लग गया। यह भारतीय कला में गांधार शैली का चरम क्षण था। इसकी स्थापना यूनानियों ने की थी मगर इसका विकास कुषाणों ने किया। कनिष्क की पूर्वी राजधानी मथुरा में जीवन की स्फूर्ति और वैविध्य लहराने लगा। जीवन के प्रति संयम की भारतीय प्रवृत्ति तोड़ कर आमोद-प्रमोद का जीवन फूल-फल उठा और अपार आनन्द का वातावरण छा गया। महायान ने हीनयान द्वारा जीवन पर

बाधी जजीरे तोड़ डाली और यकायक जीवन आप्लावित हो उठा, हिलोरे लने लगा और बह चला।

स्तूपों के स्तम्भों, रेलिंग स्तम्भों, दीवारों की ऊपरी पट्टिकाओं के ऊपर प्रमी-प्रमिका क्रीड़ा करते, जहाँ मनहर शालभजिका पंख की डाल झुकाये होती थी, मोहक यक्षी उन्मुक्त और निस्सकोच भाव से विश्राम करती थी, तृप्त गृहस्वामिनी अपना भरपूर सौष्ठव प्रस्तुत करती, युवती के पदचाप से अशोक की कलिया फूल बन कर दहक उठती, सुन्दरिया ईरानी वेश-भूषा धारण किये मशाल उठाये होती— ये सभी दर्शकों में सुखद अनुभूति पैदा करती।

बुद्ध की मूर्तियों में सिलवटों की लकीरे और सूक्ष्म हो गयी जिससे पता चलता है कि बाद के गुप्तकालीन कलाकारों ने उनको और तराशा जिससे उनकी यूनानी श्रृंखला की अंतिम कड़ी में मूल का आभास मात्र रह गया।

कृपाणों ने और उनके साथ शकों ने, भारतीय संस्कृति की गद्य-शैली, खगोल विद्या, दीर्घजीवी शक सन्त, सूर्य प्रतिमा और कला की नयी धाराएँ, राष्ट्रीय भूषा का प्रारम्भिक रूप प्रदान किया। उन्होंने भारतीय इतिहास के स्वर्ण-युग, गुप्त वैभव के आगमन के लिए भूमि तैयार की।

और उस भूमि की रक्षा में सदियों अपना रून बहाया जिसन उसे तिरस्कृत कर दिया था। इन्हीं शाहियों ने सूबूक्त-गिन और उसके लड़के महमूद के खिलाफ देशरक्षा के लिए सभी ताकतों को एकजुट किया और इस प्रकार भारत की मूल एकता तथा समान रक्षा व्यवस्था की आवश्यकता की ओर इंगित किया। उन्होंने देश के इतिहास में गहली बार राष्ट्रवाद का स्वर उठाया, जिसका समय अभी नहीं आया था।

इस विदेशी किन्तु स्थायी प्रभाव का एक पहलू था लोगों के सामाजिक द्रिष्टिकोण में अंतर (सदी ई पू ३ सदी ई तक) आ जाना। जहाँ विदेशी भारतीय जीवन एवं चिंतन पद्धति की ओर आवृष्ट हो रहे थे, यहाँ का धर्म अपना रहे थे, एक तबका सामाजिक विधानों को नयी दिशा देने की ओर प्रवृत्त था। स्मृतियों और आचार-संहिताओं को पुनः ढाला गया और जातियों की शुद्धता बनाये रखने के लिए—जो कि विजेता विदेशियों के लगातार आगमन से क्षत-विक्षत हो चुकी थी और आगे खतरा था—जात-पात के बंधनों को कठोर कर दिया गया। अपनी परम्परागत जात से च्युत या कटे हुए

लोग, जिन्होंने विदेशियों के प्रभावों या जीवन पद्धति से सम्बन्ध रखा था या उनके भक्त हो गये थे, और विजैता विदेशियों के भी छोटे पदों के लोग यती तथा अन्य ऐसी ही निम्नतर जातों और 'वर्णसंकर' अछूत माने गये। मनु ने इनका बड़ा सूक्ष्म वर्गीकरण किया जिनमें संख्यातीत लोगों को रखा है।

इसी जमाने में बाल विवाह का प्रचलन स्वीकृत हो गया, ताकि युवा कन्याओं को विदेशी दस्युओं से बचाया जा सके क्योंकि अनेक पत्नियों के भार से व्रत पिता की सलना में एक पत्नी वाले पति से नारी की रक्षा की अधिक आशा की जा सकती थी। लेकिन मुक्त मेल-मिलाप पहले ही से प्रचलित था यद्यपि नियम और अंकुश इसके विपरीत थे। कारण यह था कि विदेशी लोग विजैता के रूप में और अधिकांशतः स्त्रियों के बिना आये थे, इसलिए उन्हें पराजितों के नियम कानूनों का कोई भय नहीं था। बहरहाल, भारतीय समाज में विविध जातियाँ अविष्ट हुईं और इसकी सामाजिक संरचना समृद्ध हुई।

इसका नतीजा था अगला युग, गुप्त सम्राटों का महान् स्वर्ण-युग। यह भारतीय सामाजिक इतिहास का एक अंत और एक आरंभ बिंदु, दोनों ही था। यह जीवन की गतिविधि के हर क्षेत्र के फलने-फूलने का युग था और हालांकि सूत्रों और अछूतों के विरुद्ध नियम कानून वैसे ही कड़े बने रहे, फिर भी सर्वमुखी सहिष्णुता उस युग का नारा बन गयी।

इस समय अनेक नये देवताओं की पूजा होने लगी, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव अछूतों के प्रति भी दयालु थे, और जनता के साहित्य—पुराणों—ने निम्नजातीय चरित्रों का भी गुणगान किया तथा उन्हें स्वर्ग में स्थान पाने की अनुमति दी।

कनिष्क ने बौद्ध धर्म तथा विद्वानों और साहित्यिक प्रतिभाओं को जो संरक्षण दिया, उससे उसका युग अभूतपूर्व सिद्ध हुआ। भारतीय इतिहास में उसका पहला राजदरबार था जिसमें विभिन्न क्षत्रियों के विद्वान एकत्र किये गये। और यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने कनिष्क और वासुदेव के राजदरबारों के उदाहरणों के अनुसार अपना राजदरबार गठित किया था। अपनी कवि कार्यामीमांसा में राजशेखर ने कृपाण राजा वासुदेव को उसके कवि दरबार का अध्याय बताया है।

अशोक के अतिरिक्त और कोई भारतीय राजा बौद्ध धर्म का रतना

बड़ा सेवक नहीं हुआ जितना कनिष्क था। उसने महान् बौद्ध भिक्षु सघरक्षक को अपना धर्म-प्रधान बनाया और उनके तथा पार्श्व के निर्देशन में उसने श्रीनगर में इतिहास-प्रसिद्ध बौद्ध परिषद बुलाई जसी कि अशोक के बाद फिर कभी नहीं बुलाई गयी थी, जिसके अध्यक्ष धर्माचार्य वसुमित्र और उपाध्यक्ष भिक्षु-कवि तथा विचारक अश्वघोष। अश्वघोष अपने युग के सर्वाधिक उल्लेखनीय दार्शनिक होने के अतिरिक्त, बार्मीक के बाद, भारत के सर्वप्रथम महाकाव्यकार और नाटककार थे। बौद्ध के जीवनचरित सम्बन्धी उनका महाकाव्य बौद्धचरित और उनके भाई नन्द के जीवन सम्बन्धी महाकाव्य सौंदरनन्द तथा तीन नाटक, जिनमें शिरोमणि सारिपुत्रप्रकरण मध्य एशिया में तुरफान के खण्डहरो से खोज निकाला गया है, यहूदी-धर्म के तर्कों-चीनी कबीले की कितार कुषाण शाखा के इस सम्राट के संरक्षण में रचे गये थे। बाद के नाटककार भास और शालिवाहक तथा कवि-पद्म ने और शूद्रक ने तो निस्सन्देह ही अपने नाटकों की रचना उस काल की थी जब कि भारत में कुषाणों का साम्राज्य छाया हुआ था और वह कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञानों के सभी क्षेत्रों में रचना कार्य को प्रेरणा दे रहा था। यह महत्वपूर्ण है कि एकिपन यूनानियों के विरुद्ध राजन लोगों ने जो चाल अपनायी थी, उसका भास ने अपने एक नाटक में उपयोग किया है—सिर्फ घोड़ों की जगह हाथी कर दिया है। अन्तीक राजा प्रद्योत ने उदयन को पकड़ने के लिए सिपाहियों को लकड़ी के हाथी के अन्दर छिपा दिया था। इतना ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि एक नीची जाति के राजा शूद्रक ने यूनानी हास्य नाटकों की पणाली के अनुसार एक हास्य नाटक मूच्छवीटक लिखा जिसमें ब्राह्मणी परम्परा भंग कर ब्राह्मण को चोर बनाया और मंच पर भारतीय इतिहास की पहली लोकवादी और राजनीतिक क्रान्ति प्रस्तुत की।

कनिष्क के राजदरबार में अन्य विद्वानों के अतिरिक्त नागाजुन, माथर और चरक भी थे। नागाजुन महायान मत और बोधिसत्व की धारणा के आचार्य थे जिससे वैष्णव मत को प्रेरणा मिली और जो स्वयं वैष्णव मत से प्रेरित थी। इससे और व्यापक विकासक्रम की भूमिका बनी। बोधिसत्व की धारणा से ईसाई मत प्रभावित हुआ। महायान के उदय से हीनयान का सकीर्ण सम्प्रदाय फीका पड़ गया। उसका सकीर्ण यान महायान के उस अनन्त क्षमतावान यान से मात खा गया जिसमें सारी दुनिया का भार वहन करने की शक्ति थी। बोधिसत्व ने घोषणा की कि जब तक पृथ्वी पर एक भी मुक्तिहीन व्यक्ति रहेगा तब तक

में निर्वाण में प्रवेश नहीं करूंगा। इस सिद्धान्त का आम जनता के दिमाग पर अनुकूल प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। इससे बूद्ध सामान्य पूजकों के व्यक्तिगत देवता बन गये जिनके पास वे इस अनुभवजन्य और अस्थिर ससार की असमानताओं और दोनहीनता से भाग कर शरण ले सकते थे। इससे बूद्ध की प्रथम मूर्ति बनी और बोधिसत्व के विचार ने गृहस्थ को बूद्ध के त्याग-तपस्या के कठोर नियमनों से मुक्त कर दिया। इससे वह बोधिसत्व के निकट पहुँचा जो उसकी तरह सामान्य बेश-भूषा से सज्जित थे, जो उसकी ही तरह गृहस्थ थे और विभिन्न सन्तापों के व्यापक भुक्तभोगी थे तथा जन्म-मृत्यु को अनन्त श्रृंखला से बंधे थे। इस विचार ने मध्य एशिया के खानाबदोश कबीलों के कल्पना-संसार में स्थान बना लिया और उन्हें मानवीय बनने के लिए विवश किया।

कनिष्क के मंत्रियों में से एक, माथर, अत्यन्त बौद्धिमान राज-नीतिज्ञ था जो अपने सचिवालय को कुशलतम अधिकारियों के साथ चलाता था। रोगों की चिकित्सा के आचार्य चरक ने अपनी संहिता तैयार की जैसे कि कुपाण शासन के अन्तिम काल में सुश्रुत ने भी अपनी संहिता तैयार की थी। बताया जाता है कि चरक ने बौद्धियों में एक चिकित्साशास्त्रीय सम्मेलन में भाग लिया था और बौद्धियों के उन चिकित्सकों के विचार सुने थे जो शायद यूनानी थे। दुनिया के प्रारम्भिकतम शरीर-क्रिया-वैज्ञानिकों में से एक गालेन ने १५० ई. के लगभग, कुपाण काल में सिकन्दरिया में एक भारतीय चिकित्सक के रहने और अध्ययन करने का उल्लेख किया है।

इन श्रेष्ठ विद्वानों के अतिरिक्त कनिष्क ने एक कुशल यूनानी इंजीनियर एंगेसिलाउस् को भी नौकर रखा जिसने उसके शासन काल की धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और कलात्मक गति-विधियों में प्रमुख रूप से भाग लिया। निर्माण कार्यों के लिए सबभूच ऐम् इजीनिगरो और शिल्पियों की आवश्यकता थी। बौद्ध परिपद् के अधिवेशन से कनिष्क को अपने स्वप्नों के अनुरूप बूद्ध के कार्यों की स्मृति सुरक्षित रखने, उनके अवशेष एकत्र करने तथा उन धर्म सम्बन्धी टीकाओं और पाण्डुलिपियों का संग्रह तैयार करने की अस्मान्य प्रेरणा मिली जो उक्त परिपद् की कार्यवाही के प्रधान परिणाम हैं। पवित्र अवशेषों को रखने के लिए उसने अपनी राजधानी पुर्यपूर, पंजाब, में कई मंजिलों वाला ६०० फुट ऊँचा एक दानदार स्तम्भ बनवाया। फाहियान इसके अतुल सौन्दर्य से शक्ति हुआ और उमरा

ख्यात था कि वह जम्बू द्वीप में सबसे ऊँचा स्तम्भ था। एशिया की इमारतों में उसको महत्त्व गौरव प्राप्त हुआ। इसके पास कनिष्क ने जो विशाल विहार बनवाया, वह सार बौद्ध जगत् में बौद्ध सस्कृति के महत्त्व केन्द्र के रूप में ख्यात हो गया। इस सम्राट् ने मथुरा से बाभियान तक, वास्तव में गांधार और अफगानिस्तान को केन्द्र बना कर सुदूर पश्चिम और सुदूर पूर्व तक स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। और यह सब एक विदेशी वा कृतित्व था जिसने भारत को अपना घर बनाया था।

उस समय मध्यदेश से बंकिट्ट्या तक फैला एक विशाल क्षत्र बन गया। मृत्युत कनिष्क के सरक्षण में हिन्दूकुश के उस पार चीन की सीमाओं तक बड़ी-बड़ी यस्तिया बस गयीं। वहाँ भारतीय धर्मों में मृत्युत के चरित का निर्माण किया और गांधार कला ने उनके सौन्दर्य बाध को समृद्ध किया तथा उनकी मूर्तियों का सृजन किया। सस्कृत साहित्य और शास्त्रीय संगीत ने उनके विचारों को सवारा और उनको मधुर बनाया। मध्य एशिया के खानाबदोशों के क्रूर आचार-विचार को मानवीय बनाने में कृपाणों ने बड़ी भूमिका अदा की। वे अपने हेलेनी पूर्वगामियों की सस्कृति और परम्परा को वहाँ ले गये और इस क्षत्र में व पश्चिमी एशियाई हेलेनवाद के सरक्षक और व्याख्याता बन। गंगा और यमुना के दोआबों की तत्कालीन कला ने उस कला-उपवन क फूलों में गंध डाली जिनको बौद्ध भिक्षुओं ने हेड्डा और बाभियान क पार ले जाकर गांधार शैली में, तक्षिलाकान के रेतीले प्रदेशों से गजरने वाल दो व्यापार मार्गों के इधर-उधर रोपा था। कनिष्क के अन-रोध पर महान् भिक्षु कदम्प मातंग बौद्ध धर्म की ध्वजा चीन ले गये और वहाँ उन्होंने बुद्ध का सदश प्रचारित किया। लगभग इसी काल मध्य एशिया की वस्तियों में खरोट्टी और बाह्मी लिपियों तथा प्राकृत और सस्कृत भाषाओं का प्रसार हुआ। और यह आसान भी था क्योंकि बौद्ध विद्वत्ता का महान् केन्द्र काश्मीर कनिष्क के राज्य के अन्तर्गत था और वहाँ से खोतान तथा कच्ची को जाने वाल राजमार्ग उसके सरक्षण में थे।

कनिष्क की देवपुत्र उपाधि तभी मध्य एशिया पहुँची जहाँ बौद्ध और हिन्दू राजा भी उसे अपनाने लगे। यह महत्वपूर्ण है कि उसने एक ओर चीनी सम्राटों की उपाधि देवपुत्र ली और दूसरी ओर रोमन सम्राटों की उपाधि सीजर (कैसर) ग्रहण की (शायद कनिष्क द्वितीय ने रोमन सम्राटों की उपाधि ली थी)। इससे दो छोरों, चीन और रोम

के बीच एकसूत्रता स्थापित हुई। चीनी सम्राट् अपने को देवताओं का वंशज मानते थे। इसी तरह रोम के सम्राट् भी अपना दैवी मूल बखानते थे। कभी-कभी उनकी मूर्तियां मन्दिरों में पधरा दी जाती थीं और शायद पूजा भी जाती थी। ओगुस्तस की एक मूर्ति मूजीरिस में देखी गयी थी। कुपाण राजा वासुदेव ने जो मथुरा के शासकों में एक था, अपने पितामह द्वारा स्थापित एक मूर्ति संग्रहालय, पितामह देवकुल, का उल्लेख किया है। पुरातत्वशास्त्रियों ने देवकुल नामक गाय में खुदाई कर कदफोसिस, कनिष्क तथा अन्य राजाओं की मूर्तियां प्राप्त की हैं। कुछ आश्चर्य नहीं जो रोमन सम्राटों द्वारा स्थापित उन मन्दिरों के अनुकरण में जिनमें वे अपनी मूर्तियां स्थापित करवाते थे, उक्त संग्रहालय की स्थापना की गयी हो। कुपाण सम्राट् रोमन दुनिया के बराबर सम्पर्क में रहे, यह तथ्य उस काल कुपाण सम्राटों द्वारा रोम को भेजे गये अनगिनत राजदूतों की जानकारी से सिद्ध होता है। प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों ने भारतीय दूतों के भेजे जाने की अनन्त घटनाओं की चर्चा की है और राजदूत तत्कालीन और बाद के रोमन सम्राटों के लिए कल्पित उपहार तथा सद्भाव और समर्थन के संदेश ले जाते थे जिसमें से कुछ तो बफादारी तक की घोषणाएं करते थे।

कुपाणों की उपलब्धियों में से निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है। मध्य एशिया पर कुपाणों का शासन स्थापित हुआ जहां रोमन (और उसके माध्यम से यूनानी), जरथुस्त्री, भारतीय और चीनी संस्कृतियों का संगम स्थापित हुआ और इससे भारत को एक मानवता की उदारतावादी समग्र दृष्टि प्राप्त हुई तथा बौद्ध मत ने संस्कृति का सार्वभौमिक दृष्टिकोण उपलब्ध किया। इस युग में कार्तिकेय और वासुदेव कृष्ण की भक्ति का विकास हुआ। ईसाई मत में प्रभाव से बाल कृष्ण की भक्ति में कई पहलू जुड़ गये। गांधार कला ने एक स्पष्ट समान शैली को जन्म दिया और महायान के दार्शनिक सिद्धान्तों द्वारा समर्थित बौद्ध की मूर्तियों के प्रकट होने से बौद्ध मत पश्चिम और पूर्व में समान रूप से विचारकों तथा आम जनता को स्वीकारयोग्य बन गया। कला को आम रूप में एक विशिष्ट कुपाण शैली प्राप्त हुई और नाग और नागिनियों, अप्सराओं और यक्षिणियों, सप्तामातृकाओं, मगरमच्छ और कछुए पर सवार गंगा और यमुना, बोधिसत्वों और आयागपटों की मूर्तियों ने मथुरा कला को समृद्ध किया। वासुदेव कृष्ण पहली बार मूर्तिमान हुए। अगर कुपाण तकनीक

पहले प्रकट न हुई होती तो गुप्त युग की कला की उपलब्धियाँ और सूक्ष्मता मात्र स्वप्न बनी रहती। कुषाणों की राजनीति और व्यापार से पश्चिम तक भारत को पहुँचने में आसानी हुई और इससे कई बातें सीखने का अवसर प्राप्त हुआ।

जब गुप्त सम्राटों ने अरब तट तक अपना प्रभाव जमा लिया तब भारत से जाने वाले मालवाहक जहाज वहाँ ठहरने लगे और व्यापारिक सम्बन्ध गहरे हुए। स्वयं कुषाणों के काल में व्यापार फूलने-फूलने लगा था, विशेष कर कनिष्क द्वारा रोमन सम्राटों से राजनीतिक सम्बन्धों की स्थापना के बाद, और हिप्पालस मानसून के चमत्कारों से अवगत हुआ, जहाजचालकों ने निर्भय होकर समुद्र पार करना प्रारम्भ किया।

गुप्त काल में—४थी से ६वीं शताब्दी ई तक—वास्तव में, उससे भी कुछ पहले, भारत में रोमन बस्तियाँ बसने लगीं और रोमन धीनारों की भारतीय बाजारों में बाढ़ आ गयी थी। धीनार शब्द का उपयोग उन्मुक्त रूप से पहले ही होने लगा होगा, मगर लिखित भाषा और साहित्य में उसका उल्लेख गुप्त काल में या उससे थोड़ा ही पहले हुआ।

गुप्त सम्राटों के बाद जिन जाभीरों (अहीर), गुर्जरो (गुजर), जाटों और हूणों के ज़ुझारू कबीलों ने बड़े-बड़े राज्य स्थापित किये और सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव डाला, उनके समय तक पहुँचते हुए, नव-निवासियों के योगदान का लेखा-जोखा सेना लाभदायक होगा, क्योंकि गुप्त काल में ही उनका योगदान सुदृढ़ हुआ। उदाहरण के लिए ज्योतिष ज्ञान को यूनानियों ने प्रचलित किया, मगर एक ऐसे समय में जब गुप्त सम्राट अपना शासन क्षेत्र विस्तृत कर रहे थे और शकों के अस्तित्व तक को इससे खतरा था, तब भी शकों ने ही उस ज्ञान को प्रचारित और सुदृढ़ किया।

ई पू दूसरी शताब्दी के पुष्पमित्र युग ने अपने सिक्कों के लिए रोमन स्वर्ण मूद्रा शब्द इस्तेमाल किये थे, मगर इस घटना का उल्लेख बहुत बाद में दिग्भाष्यवान में मिलता है जिसके लेखन के समय तक बाजारों पर गुप्त सम्राटों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। खंतों की ज़ुताई-निराई के समय जो मूद्रा भण्डार मिलते आ रहे हैं, वे इस तथ्य के अधिकाधिक प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्में से अनेक पर ओगुस्तस का चेहरा बना हुआ है जिसकी मूर्चियाँ भी शायद तटवर्ती रोमन बस्तियों के मन्दिरों में स्थापित की गयी थीं। कल्याण,

शुपरक (धाणा जिले मे सोपरा) और भस्कच्छ (भड़ोच), इन सभी जगहो मे रोमन बस्तियां थी और यह सर्वविदित है कि आज जहां क्रेगानूर नगर है, वहां एक समय मूजीरिस नामक रोमन बस्ती फूल-फल रही थी। इस नगर के एक भाग मे यहूदी भी बसते थे जिनको १०वीं सदी मे केरल के भास्कर रवि वर्मा ने कुछ अधिकार दिये थे।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, गुप्त सम्राटो के काल मे उक्त दो भूखण्डो के बीच विस्तृत व्यापार विकसित हुआ। पाण्ड्य राजाओ ने अपने अंगरक्षको की टुकीड़ियो मे अनेक रोमन सिपाही भरती किये। इतिहासकार कल्हण ने अपनी अमर कृति राजतरंगिणी मे इस तरह की रोमन सेना को 'कम्पण' कहा है। यह शब्द स्पष्ट ही रोमन सेना या उसके खेमो के लिए प्रयुक्त शब्द 'कम्पस' से बना है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुप्त सम्राटो ने सोने की दो तरह की मुद्राएं जारी की, एक तो सुवर्ण की जो स्थानीय स्वर्ण-प्रतिमान के अनुसार बनती थी और दूसरी दीनार, (रोमन दीनारियस) और यह असम्भव नहीं है कि स्थानीय सिक्को के निर्माण पर दीनार का प्रभाव न पड़ा हो।

यह भी स्पष्ट है कि गुप्त काल मे अनेक ईसाई बस्तियो का उदय हो चुका था। शायद उनकी स्थापना दूसरी सदी ईसवी मे शुरु हो चुकी थी। पालादियस ने अपनी पुस्तक सोरिगियस हिस्तोरिस (४२० ई.) मे कहा है कि ४थी सदी तक भारत मे ईसाई गिरजाघर स्थापित हो चुके थे, इस प्रकार न केवल मध्य एशिया के खानाबदोशो ने, जिनके पास अपनी कोई सामाजिक व्यवस्था या सभ्यता न थी, भारत मे प्रवेश किया और भारतीय जीवन को प्रभावित किया, बल्कि ईसाई जीवन-दर्शन और विद्यासो वाले लोग भी आये और इस देश मे बस गये और उनकी सहनशीलता और साहस की भावना गुप्त सम्राटो के उदार-पंथी शासन पद्धति के साथ एकात्म हो गयी।

०

वे आये, जीते और विलीन हो गये

पाचवीं सदी के अंतिम भाग में सशक्त विदेशियों का एक और रेला आया। आभीरो (अहीरो) ने शको और सातवाहनो को कचल दिया था और पश्चिम में अपना एक सशक्त साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उन्होंने कृष्ण से सम्बन्धित होने की इच्छा से अपने आपको पादववशी बतलाना चाह कर दिया था।

जाट और गुर्जर बहुत प्रभावशाली हो गये थे। जाटो को तो गुप्त सम्राटो से भी जोड़ने की चप्टा की गयी है। दूसरी ओर गुर्जरो ने एक प्रांत को अपना नाम—गुजरात—दे दिया और गुर्जर प्रतीहार नामक एक राजवंश भी देश में प्रतिष्ठित हुआ। हम इन दोनों जातियो पर कुछ विस्तार से प्रकाश डालेंगे।

आभीर और गुर्जर उत्तर-पश्चिमी रास्ते से भारत आये थे। हो सकता है कि उनके कुछ दल गिलगित और चित्राल के रास्ते से भी आये हों। सीमाओ पर मूनानियो और पार्थियनो का राज था जिसने विदेशी जातियो को आगमन के लिए आकृष्ट तथा उत्साहित किया था। आभीर और गुर्जर भी काफी पहले भारत में प्रविष्ट हो गये थे, संभवतः पहली सदी ई. पू. से भी पहले। दूसरी सदी ई. पू. के पतजलि और महाभारत ने आभीरो का उल्लेख किया है। इन दोनों ने ही इनको इन्द्रो की धणी में रखा है। महाभारत के अनुसार ये अपरान्त में और बाद में बिनसान के निकट बसे थे जहा सरस्वती बालुका में विलीन हुई है। कुछ समय तक पश्चात्तर के निकट सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर आभीर और पूर्वी तट पर गुर्जरो ने पड़ाव डाला। पंजाब पर सिकन्दर के आक्रमण के समय ये वहा नहीं थे। शायद वे पामीर से लेकर कश्मीर के उत्तरी छोर वाले इलाके में बसे दरदो की शाखाएँ रहे हों। राजतरंगिणी में उनकी वीरता का उल्लेख हुआ है। आभीर (अहीर) और गुर्जर (गुजर, बड-गुजर) पूरब और दक्षिण में

फँले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छा गये जहाँ आज भी वे बड़ी संख्या में रहते हैं।

आभीर पुरब में पीछे बिहार और बंगाल तक फँल गये, लेकिन गुजरो ने काफी अरसे तक अपनी घुमक्कड़ आदतें कायम रखी और उनमें से कुछ अभी भी घुमते रहते हैं। अधिकांश ने पंजाब में बस कर अपने नाम से जिले व प्रदेश गुजरात (पंजाब में), गुजर खा और गुजरानवाला बसाया। अठारहवीं शताब्दी तक सहारनपुर जिला गुजरात कहलाता था। हिमालय के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी राज-पूताने में, सिंध के बाद वाले पर्वतीय क्षेत्र में, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पुराने गुर्जरो के प्रतिनिधि गुजरो की स्थिर व अस्थिर आबादियाँ हैं। गुजरात की अधिकांश आबादी गुर्जरो के वंशजों की है। तदनंतर वे आभीरो के साथ-साथ उसी रास्ते से सिंध होकर समुद्र के किनारे-किनारे दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़े, जिससे पहले बौक्ट्रियाई यूनानी गये थे, पीछे हूण गये।

गुर्जर लाट में बस गये जो क्षेत्र उनके नाम पर गुजरात कहलाया। लगभग उसी समय हर्ष के पिता प्रभाकरवर्धन ने उन्हें गुजरात की ओर जाते हुए उनको धरे कर परास्त कर दिया। बाणभट्ट के हर्षचरित में प्रभाकरवर्धन का उल्लेख "गुर्जरो की नींद के दुश्मन" के रूप में किया गया है। साहित्य में इससे पहले और दूसरा उल्लेख उनका नहीं मिलता। परन्तु कुछ अभिलेखों में इन्हे और भी पहले का बताया गया है।

हर्ष के बाद वे राजस्थान में बहुत ताकतवर हो गये थे और माण्डव्य-पुर जोधपुर के निकट मंडौर के अपने आधार से उन्होंने मालवा में घुसपैठ शुरू कर उस पर कब्जा कर लिया और कुछ समय तक उस पर राज किया। सिन्ध में अपने पैर जमा कर अरब जब पूरे पंजाब और गुजरात का सफाया करने के बाद मंडौर के गुर्जर राज्य की रौंद उर्जिन पर चढ़-दौड़े तब वहाँ के गुर्जर राजा नागभट्ट ने उनको पीछे धकेल कर मालवा की रक्षा की थी। उसके बाद उत्तर में पंजाब और दक्षिण में मालवा के गुर्जरो ने, जो सदैव अस्थिर रहते थे और कभी एक जगह टिक कर नहीं रह पाते थे, बड़ी संख्या में मध्य देश में प्रवेश किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना कर वे वही बस गये। इस प्रकार वहाँ राजपूतों के नये गुर्जर-प्रतीहार राजवंश की नींव पड़ी। प्रथम गुर्जर प्रतीहार राजवंश की स्थापना मंडौर में हुई थी जिसकी दो अन्य शाखाओं ने बाद में साठ और नन्दीपुर में अपना शासन

कायम किया। मंडोर के राजघराने के जन्मदाता हरिश्चन्द्र थे जिनकी, कहा जाता है, दो पत्निया थी, एक ब्राह्मणी दूसरी क्षत्रिया। इनमें से दूसरी के पुत्रों ने, जिन्हें क्षत्रिय माना गया, राजकाज संभाला। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार एक सनातनी ब्राह्मण गुर्जरो में सम्मिलित हो गया और जब गुर्जरो के राजवंश बन तब उन विदेशियों को भी चाहुमाण (चौहान), परमार, चालुक्य तीन अन्य राजपूत राजवंशों के साथ आबू पर्वत पर अग्नि को साक्षी मान कर क्षत्रियों में सम्मिलित कर लिया गया।

कन्हैयालाल भाषिकलाल मुंशी को यह दलील किसी भी प्रकार से टिक नहीं सकती कि हिमालय से लेकर गुजरात और सौराष्ट्र के दक्षिणी छोर तक के भूखण्ड के निवासियों को गुर्जर कहा जाता था। सदा से ही प्रदेशों का नाम उनके निवासियों के नाम पर ही रखा जाता रहा है। जाणों की भूमि को आर्यावर्त कहा गया है, चौधणों (जोहियों) की भूमि को जोहियावाड कहा गया, माल्यों के नाम पर मालवा नाम पड़ा, जिनको बाद आभीरो अथवा अहीरो के नाम पर अहीरवाडा नाम रखा गया फिर शकों ने शकस्तान (जिसे सेइस्तान भी कहा गया है) या शकबर्षीय को गौर गोडो ने गोडवाना को अपना नाम दिया। यदि ऐसा न होता तो इतने सारे भू-प्रदेशों के नाम गुर्जरो के नाम से सबद्ध न होते या उनके नामों के आधार पर रखे न गये होते। इससे प्रकट है कि इन प्रदेशों में एव ऐसी आबादी रहा करती थी जो निरन्तर पिछला स्थान छोड़ कर आगे बढ़ती जाती थी। जो गुर्जर एक स्थान पर बस भी गये हैं उनके अलावा बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो सदा खानाबदोशों अथवा जिप्सियों की तरह निरन्तर घूमकड़ो का ऐसा जीवन बिताते हैं जिसे नैतिक दृष्टि से बिल्कुल निदांप नहीं कहा जा सकता। अटकल के आधार पर तो यहां तक कहा जा सकता है कि ये भारत के जिप्सी लोग हैं जो उस विशाल परिवार की ही शाखा के हैं जो योरोप और पश्चिमी एशिया के बहुत बड़े हिस्से में आमीनिया, रूस और पोलैण्ड तक फैला हुआ है।

आभीर भी गुर्जरो वाले रास्तों से दक्षिण की ओर गये और काठियावाड में जा बसे। जल्दी ही वे विद्रोह कर उठे और ज्यों ही सातवाहन कमजोर हुए, उन्होंने उनसे सत्ता हाथिया ली। उनके नेता ईश्वरसन ने महाराष्ट्र में आभीर राजवंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार ये सातवाहनो के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने शक क्षत्रियों को हरा कर जिनको ये स्वयं सेनापति रह चुके थे, मध्य प्रदेश में बेतवा और पार्वती

नदियों के दोआब के गणराज्यों को अहीरवाड़ा में परिणत कर अपना विस्तार किया। समुद्रगुप्त से पराजित होने वाली जातियों में इनका भी नाम गिना गया है।

अहीरों ने स्वयं को यादवों से संबद्ध तो बताया ही, वृज के गोपों से भी वे जुड़े और उनकी औरतों कृष्णतीला की गोपियों के रूप में विख्यात हुईं। हिन्दी के रीति कवियों ने उनका इसी रूप में विशद विवेचन किया है। नटसट बाल-रूप कृष्ण की पूजा से उनके जीवन में विशेष रंग आया। भण्डारकर का विचार है कि भारत में ईसा मसीह की कथा आभीरों ने ही फैलायीं और उनका समावेश कृष्ण-गाथाओं में भी कर दिया।

आभीरों के बारे में एक बात बड़े महत्व की है। शुरु से ही उनके नाम संस्कृत में थे। इनके अपवाद बहुत थोड़े थे, जैसे रुद्रभूति का पिता बापक। आम तौर पर उनके नाम माथीरपुत्र, ईश्वरसेन, शिवदत्त आदि हुआ करते थे। उनके शासकों की पदवियाँ भी बहुत कम विदेशी थीं और वे आम तौर पर राजा अथवा महाराजा की उपाधि धारण करते थे।

अहीर और गुजर, और जाट भी, समुचित रूप से हिन्दू वर्ण व्यवस्था में समाविष्ट नहीं हो सके। वे न तो क्षत्रिय हैं, न वैश्य। उनका अपना अलग कुनबा बना, जो मजदूर और कद्दावर काठी के थे। गुर्जर प्रतीहारों के रूप में गुजरो को परमार, चालुक्य और चाहमाण (चौहान) के समकक्ष क्षत्रिय माना गया। लेकिन केवल इस कुनबे के नेताओं और शासकों को यह दर्जा हासिल था, क्योंकि सामान्य लोग अपनी खेती-बाड़ी में या लूट-पाट और राहजनी में लगे रहे।

जाटों ने भी उत्तर प्रदेश और पंजाब में अपने राज्य कायम किये और एक जमाने में तो उनका करस्कर गोन गुप्तों का गोत्र माना जाने लगा था और दावा किया गया कि गुप्त भी जाटों से ही निकले हैं। उनकी सामाजिक आदतों, उनकी सामूहिक रगरेतियाँ, उनके मद्यपान उत्साह (अहीर आम तौर पर मद्यपान नहीं करते)—ये तीनों ही कुनबों के विशिष्ट चरित्रों को उद्घाटित करते हैं जिन्होंने भारत के जीवन को प्रभावित किया है।

प्राकृत और अपभ्रंश, जो लोकप्रिय बोलियाँ थीं, गुर्जरो और आभीरों से बहुत प्रभावित हुईं। एक महत्वपूर्ण प्राकृत गुर्जरी, जिससे आधुनिक गुजराती भाषा का जन्म हुआ, गुर्जरो की देन है, और

आभीरी आभीर प्रभाव की उपज है। छठी सदी के महान भाषाविद् और सौंदर्यशास्त्री दंडी ने अपभ्रंश प्राकृत को आभीरी की भाषा के प्रभाव से उत्पन्न पद्य-शैली के रूप में परिभाषित किया है।

गौरसेनी और महाराष्ट्री पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा, और सिंध की अचटा तो लगभग आभीरी की समानार्थक है।

अगल आगतुक हूण थे। वे चीन के कान-सू प्रांत के भयावह ह्यूंग-न थे। जब वे अपन मूल आवास से हटे तब सभ्य राष्ट्री के भाग्य पर विपदा आ गयी। उन्होने पडोस के यूएह-ची को उखाड़ फेंका जो अपनी जान लेकर भागे और शको से टकरा गये। शक भागे और उनके साम्राज्य उलट-पुलट गये।

हूणो ने दुनिया भर में तलवार और आग से तहलका मचा दिया, रोमन साम्राज्य की रीढ़ सौंड डाली और भारत के उर्वर मैदानों पर हमला कर गुप्त साम्राज्य के परखच्चे उड़ा दिये। परास्त होकर वे वापस लौटे, ताकत जुटा कर फिर चढ़ आये और अतंत भारत में बस गये।

उन्हे अमान्य करना आसान न था और उन्हे समाविष्ट करने के लिए नये सामाजिक प्रबन्ध करने पडे, क्योंकि उन्हे म्लच्छ कह देना या हूणो की स्थिति में रख देना असंभव था। उन्हे विविष्ट क्षत्रियो के रूप में स्वीकार करना पडा। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अब्दु म एक तरह का शूद्रधीकरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ और उन्हे हिन्दू जाति में प्रविष्ट कर लिया गया। वे अक्षत चार प्रसिद्ध राजपूत परिवारो—अग्निकुलो—में प्रविष्ट हो गये। वे मालवा में लडे और हारे, कश्मीर को घरा, विरोधियो का नृशंसता से सहार कर दो पीढियो तक उस घाटी पर राज किया। कल्हण की राजतरंगिणी में उनके राजा की असाधारण निर्ममता का उल्लेख हुआ है जो केवल हत्या के लिए हत्या करता था, हत्या का आनन्द लेने के लिए हत्या करता था। गर्भवती स्त्रियो के गुह्यांगो को चीर डालना और हाथियो को पर्वत श्रृंगो से धकेल देना उसने सबसे प्रिय खिलवाड थे।

अग्नि-दीक्षा के बाद वे विदेशी नहीं रह गये और पूर्णत क्षत्रिय हो गये थे। जाति-गयी पृथ्वीराजरासो में उन्हे (हूण) ३६ उच्च राज-पूत घरानो में से एक बताया गया है। उनमें से कुछ पजाब में बस कर सथी (प्राचीन क्षत्रिय) कहलाये और आज भी वे अपना उपनाम हूण लिखते हैं। इन दोनो ही जातियो में पादी-विवाह आम तौर पर होते हैं।

हूणों ने परंपरागत क्षत्रियों की प्रियमाण जाति में नये प्राण भर दिये। भारत पुनः सक्रियता की ओर बढ़ा। राजपूत शब्द बहादुरी और साहस का समानार्थक बन गया। शीघ्र ही उनकी बहादुरी की गाथाएं प्रचलित हो गयीं, उनके पुरखों की अटूट बहादुरी और स्त्रियों का सतीत्व प्रख्यात हो गया। और आत्म-दाह के इस कृत्य के लिए उन्होंने जोहर शब्द एक विदेशी शब्दावली से, इब्रानी से चना, जिसका अर्थ होता था आग और प्रकाश। स्पेन के महान् यहुदी विद्वान और दार्शनिक मोजेस ल्यो ने अपने प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ का नाम जोहर रखा है।

यह सब भारत के उत्तर और पश्चिम में हो रहा था, जबकि पूरब में मंगोल रक्त को आत्मसात कर और रक्त की शुद्धता का मिथ भंग कर एक नया ही जातीय इतिहास लिखा जा रहा था। पूर्व हमेशा ही पश्चिम को आकृष्ट करता रहा है। पश्चिम के लोक-गीतों में कामरूप (असम) की मोहिनी सुंदरियों के जादू से पति के लो जाने का भय पश्चिम की पत्नियों को शक्ति करता रहा है। महाभारत में अर्जुन उलूपी और चित्रांगदा के सौंदर्यपाश में बंध कर उनसे शादी करते हैं।

ज्ञान जातियों ने, जो अधिकतर चीनी भाषा की एक बोली बोलती थीं, कामरूप के अर्थ-आर्यों और नागाओं को आतंकित कर रखा था और अपनी मातृसत्ताक समाज व्यवस्था से आसपास के जीवन को प्रभावित किया था। इस प्रभाव ने स्मृतियों द्वारा निर्देशित समाज व्यवस्था को नष्ट किया और जब अहोमों ने देश को जीता तब जातियां पूर्णतः ध्वस्त हो गयीं। तिब्बत की बहुपतिक प्रथा ने पहले भी असर डाला था और द्रौपदी का पांच भाइयों और वक्षीं का दस पतियों से विवाह उसके कुछ उदाहरण भर थे।

हिमालय की उपत्यकाओं से लेकर पूरब में गंगा और पद्मा तक, तथा बर्मी शानों और किरातों से लेकर पूर्वी बंगाल के पश्चिमांत तक सारा मानव समुदाय जातीय रूप से एकमेव हो गया। जातियां भ्रष्ट और संदेहास्पद हो गयीं और दक्षिणान्तो ने पुरोहितों द्वारा गंडक के पूर्व के क्षेत्र को आर्यों के रहने के अयोग्य घोषित किया जाना उचित समझा।

इस्लाम का प्रादुर्भाव

भारतीय सस्कृति को प्रभूत मात्रा में प्रभावित करने वाली एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण शक्ति अभी आन जाती थी। वह ईसवी सन ७१२ में इस्लाम के अप्रदूत, मुहम्मद बिन कासिम के साथ आयी। मानवता को सभ्य बनाने में अरबों की एक अत्यंत प्रबुद्ध भूमिका रही है। उनकी प्रतिभा के इस पक्ष को पर्याप्त मात्रा में नहीं पहचाना गया है। अपन पंगबर की मृत्यु के बाद ८० वर्षों में ही उन्होंने पूर्व में सिंध तथा आमु दरिया से पश्चिम में अतलांतिक सागर के तट (स्पन) तक, और उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण में नील नदी तक के समूचे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।

अरब लोग ज्ञान के महान् संरक्षक और प्रचारक थे। उन्होंने यूनानियों के दर्शन और विज्ञान को योरोप के लिए संरक्षित किया और भारत से गणित तथा औपधि विज्ञान और चीन से कागज तथा छापे की मशीन पश्चिम में ले जाकर उसे प्रबुद्ध किया; और हम ज्ञान-विज्ञान के इस प्रसार का फल जानते हैं। लेकिन इस्लाम के ध्वज के नीचे अन्य देशों में प्रवेश करने वाले वे अकेले नहीं थे, और जहाँ वे नहीं पहुँचे थे, अन्य लोगों ने टूट पाट और गुंढागदीं करके उनकी परंपराओं को साक्षित किया।

सिंध पर विजय अरबों ने की थी और हम उन नये आवासियों के सुशासन की घटनाएँ जानते हैं। उन्होंने सशक्त हिन्दू राजाओं से घिर इस राज्य पर ३०० वर्षों तक शासन किया जिससे दोनों पक्षों की शक्तिमयता का संकेत मिलता है—यद्यपि यहाँ से उन्होंने दक्षिण की ओर और मालवा में प्रवेश करने की बार-बार असफल कोशिश की। लेकिन क्रूर इस्लामी सनाएँ भी अभिमान कर चुकी थी, जिसकी शुरुआत सुबुक्तगीन और महमूद ने की थी, जिसे मुगलों ने पूरा किया था, उस कार्य में विभिन्न कुनब और जातियों ने हाथ

बटाया था। इनमें से प्रत्येक अपने साथ असंख्य विशिष्ट सांस्कृतिक इकाइया लेकर आयी थी।

मुसलमानों का चाहे जो तरीका रहा हो, मगर वे उन शक, कुषाण और हूण, आभीर और गुर्जर जातियों की तरह इस देश में नहीं आये थे जिनके पास सामाजिक संगठन, दर्शन या आचार-नियम का कोई बोध नहीं था। मुसलमानों के पास अपना जीवन-दर्शन था और उन्हें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं थी, उनके अपने धर्म-नियम—शरीयत और हदीस—थे और उनके सामाजिक अनुशासन के सिद्धांत समानता, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जमीन-जायदाद पर समान हक पर अवलम्बित थे। इसीलिए उन्हें पिछली जातियों की तरह अपने में समाहित नहीं किया जा सका। वे अपनी किस्म का जीवन बिताना और भारत में रहना चाहते थे। लेकिन वे अपने नव-स्वीकृत देश में एक सगन्वित संस्कृति का निर्माण करने से नहीं बच सके। न ही वे स्थानीय धारा से अछूते रह सके जो उन्हें अधिकाधिक भिगोती जा रही थी।

वस्तु और विचारों के भारतीय संसार को समृद्ध करने वाले असंख्य इस्लामी योगदानों का वर्णन करने से पहले बेहतर होगा कि हम उस विशाल तथा बहुविध मानवता पर दृष्टिपात करें जो क्रान्तिकारी परिवर्तन से गुजर रही थी। असंख्य विदेशी जातियाँ पहले ही भारतीय जनता में अपरिभाषित उथल-पुथल पैदा कर चुकी थीं, और जातियाँ तथा उनके संरक्षक जड़-मूल से हिल गये थे। विजेता घरानों ने उच्च वर्ग में प्रवेश कर लिया था लेकिन उनके साधारण जनो ने जनता में शामिल होकर अपना वांछित प्राप्त करने के लिए समस्त जनता को आंदोलित कर दिया था।

निरंतर बढ़ती जा रही गाबादी में विदेशी तत्वों के समावेश ने जीवन में निम्नतर लोगों के दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन ला दिया था जैसा कि परिणाम की वृद्धि से हमेशा होता है। उन्होंने शास्त्रों के दावेदारों को चुनौती दी और ऐसी विधियों और कार्य-वाहियों से, जिनकी न तो पहले कभी किसी ने कल्पना या आरा की थी, अपनी आचरण संहिता बनाने का साहस दिखाया।

निम्न वर्गों को बहुत अरसे से दबाया जाता रहा है; अपने स्वामियों के आदेशों को अधरसः पालन करने वाले घरेलू नौकरों को छोड़, अन्य सभी को दूढ़ और अछूत करार दिया गया था और उन्हें शहरो तथा बस्तियों में घुसने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने अपने बंधन

काट फेंकने और अपने पैरों पर छड़े होने का फैसला कर लिया। अवज्ञा का पहला कदम है असम्मान, और असम्मान बढ़ता ही जा रहा था।

वैष्णव संप्रदायो के सत उन्ह स्वर्ग मे स्थान का आस्वासन दे ही चुके थे, और पराणो ने समानता का भाव फैलाया तथा घोषित किया कि सभी भक्त विष्णु के अवतारो के प्रिय पात्र है 'जात पात पूछ नहि कोई। हरि को भज सो हरि का होई। इस बीच दो परिस्थितियो न आन्दोलित और जागृत निम्न जातियो को नयी शक्ति पहुँचायो। सिध और बगाल पर शुद्ध राजवश राज कर रह थे। बगाल मे पाल राजा—जो बौद्ध थे और उस समय नीचे स उठ कर राजसिंहासन तक पहुँचे थे जब वहा अव्यवस्था तथा बराजकता फैल गयी थी—जनता क प्रिय पात्र थे बाहमणो के कटटर दुश्मन और वज्रयान के सरक्षक थे। तत्र विदया की तरह बौद्ध वज्रयान संप्रदाय ने क्लृप्त सकीर्णतावाद छोड दिया था और वह तांत्रिको स मिल कर शास्त्रो तथा उनके दावेदारो को चुनौती दे रहा था। उनकी पूजा पदभतिया बहुत समान हो गयी थी और उन्होने एगान कर दिया था कि जो स्मातो के लिए धर्म है, वह उनके लिए अधर्म होगा और जो स्मातो के लिए अधर्म है वही वज्रयानियो और तांत्रिको के लिए धर्म होगा। शास्त्रीय आचारो मे निषिद्ध सुरासूदरी उनके समारोहो म रुख्य घटक बन गये और स्त्रिया भी उन नीची जातियो की जिनके साथ ससर्ग बाहमणो ने निषिद्ध कर दिया था। कापालिक बौद्ध और व्रज साधको न एसा जीवन शुरू कर दिया जो वर्ण आचरण के सभी नियमो के विरुद्ध था।

पददलितो के इस महान आन्दोलन के नेता व सिद्ध थे जो या तो निम्नजातीय विचारक थे या ऐस च्युत बाहमण जो वापस अपने वर्ण म नही जा सकते थे। सभी समय नियमो का उल्लंघन किया गया, सभी बंधन धाट दिये गये और लोगो ने निषिद्ध का आनन्द पर्वव उपभोग छुट कर दिया। विधि विधानो मे यौनाचार का आधिपत्य हो गया और सुरा ने वासनाओ को उददीप्त किया। पुराने दर्शन की जगह एक नया दर्शन उदित हुआ इच्छाओ पर रोक और बंधन क्यो स्वीकार किये जाय ? वस्तुओ से इन्द्रियो की दूर क्यो रखा जाय ? क्यो न उनका अतिशय उपभोग दिया जाय ताकि वस्तुओ का विनय हो जाय और रुग्ण उनसे फिर आक्रांत न हो ? इन्द्रियो को निययो से भागने की आवश्यकता नही, आवश्यकता है

विषयो को आसूल भोग कर जीर्ण कर देने की जिससे उनका भय ही न रह जाय। उपभोग करो ताकि लालसा आंस-मिचौनी न खले, क्योंकि लालसा को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसके प्रति समर्पण कर देना।

असम से बजारस तक और उड़ीसा के मदिरो से खजुराहो तक कुमारो पूजा प्रचलित हो गयी, जहां मंथुन के दिग्गम बाहरी दीवारो पर अंकित हुए जो पीडाजनक और संतापप्रद होते हुए भी निम्नवर्गों पर लगी सदियो पुरानी बंदिश को तोड़ते थे।

इस्लाम का आगमन ऐसे ही समय हुआ, जब जकडन भरी आचार संहिता और समाज व्यवस्था के प्रति नफरत खलबला रही थी।

भारतीय परिस्थितियो को परिवर्तन की सख्त आवश्यकता थी और इस्लाम ने एक गैर-इस्लामी पद्धति से यह प्रदान किया। सूफी मत अपनी उदार तथा पुरातनता-रहित आस्था के कारण इस्लामी देशो मे तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, और जब यह भारत पहुँचा तो यहाँ उसके स्वागत के लिए ज्वलंत आत्माएँ मौजूद थीं। चैतन्य, रामानंद, कबीर, दादू, जायसी, नानक सभी संगठित धर्मों के खिलाफ उपदेश दे रहे थे और आस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों मे दर्शन को पराजित कर दिया। दर्शनशास्त्र शहरी है, तर्क का नागरिक उहापोह, और सन्तवाद ग्रामीण। दर्शन अभिजात्य है, कूटनी भर सुविधाभोगियो की वस्तु है और उन थोड़े से लोगो के लिए है जो उसे समझ सकते हैं। दार्शनिक ऊर्ध्वोन्मुख होता है, द्वीप की तरह अकेला। सन्त समाज मे विकास पाता है, क्षितिजोन्मुख रीति से विस्तार पाता है, उस बहती हुई जलधारा की तरह जो हर व्यक्ति को छूती है, और विशाल क्षेत्र पर्यन्त सबको अपने माध्य से सराबोर कर देती है। दार्शनिक अपनी तार्किक बद्धि के बावजूद सावधानी से बोलता है। वह सीमा विशेष तक ही ईमानदार रह पाता है, उस हीगेल की तरह जो भयपूर्वक अपने द्यंद्व-दर्शन को सिर के बल चला रहा था और उसको पैर के बल खड़ा करने के लिए एक मार्क्स की आवश्यकता हुई। हर दार्शनिक अपनी स्थापना को पृष्ठ करने के लिए दूसरो का हण्डन करता है और फल यह होता है कि धोषे और शब्दिक तर्कों पर आधारित कुछ असत्यों का क्रम बन जाता है। सन्त तर्क नहीं करता। उसने तर्कों का खोखलापन और झूठ समझ लिया है और उसको अपने और अन्तरात्मा के बीच सावधानी या विभ्रमों की कोई दीवार सँधी करने की न तो आवश्यकता होती है और न वह इसकी छूट देता

है। वह कृण्ठित करने वाले दर्शन-जाल से सन्नस्त नहीं होता और वह जो कुछ देखता है, उसी के विषय में बोलता है। उसके अनुयायियों का विस्तार जन-समूहों से होता है जो एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक फैलते जाते हैं और उसकी शक्ति एक इकाई से दूसरी इकाई, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य, के संयोग से बढ़ती है। सन्त साहस और निर्भीकतापूर्वक अपने श्रोताओं के आमने-सामने बैठ कर बोलते थे और उनकी वाणी सुनी जाती थी, उसका पालन किया जाता था। नयी व्यवस्था के सिद्धों ने ग्रष्ट और सड़ी-गली, निरर्थक और मृत्युन्मुख व्यवस्था को चुनौती दी, पण्डितों के सच्छेदार वाग्बिलास पर वार किया और उसके स्थान पर अपने प्रतीकात्मक कण्डली चक्रों को प्रस्तुत किया तथा अपने गृह्यतंत्र की यष्ट अवधारणा तथा अपने प्रवचन सुनने वाले अनगिनत जन-समूहों के बल पर विजय प्राप्त की।

इस्लामी प्रभाव का एक प्रमुख परिणाम था मुस्लिम सूफ़ी सन्तों का हिन्दू जनता से सम्पर्क। यूनानियों, सको और कषाणों की ही तरह मुसलमानों के हमलों, विजय और शासन से पश्चिमी दुनिया का द्वार खुला। विचारों का मुक्त और अबाध आदान-प्रदान इस्का परिणाम था। मुस्लिम देशों से, मिस्र और अरब से, ईराक और खुरासान से, ट्रांसक्सयाना और फारस से, सन्त और पीर भारत आये और उन्होंने इसे अपना घर बना लिया। सूफ़ी मत इस्लामी मत की कट्टरता के विरुद्ध प्रतिक्रिया से पैदा हुआ था और उबार स्नेही सन्तों ने नये आन्दोलन का नेतृत्व किया जिसका भारत में सहर्ष स्वागत हुआ और लोग उसके अनुयायी बनने लगे। भारतीय सन्तों ने उसके स्वागत के लिए परिस्थितियाँ पहले ही पैदा कर दी थीं और सूफ़ी सन्तों ने जितना मुसलमानों को आकर्षित किया उतना ही हिन्दुओं को। गजनी के प्रारम्भिक सन्तों में से एक थे सैयद अहमद सुलतान साखी सरवर (११८१ ई.) जिनको लोग 'साखी दाता' कह कर पूकारते थे। हिन्दुओं के लिए वे प्रमुख आकर्षण सिद्ध हुए। सुलतानी सन्त जीवन के प्रति अपने विरक्त रक्त के कारण उनके लिए बहुत प्यारे बन गये। सूफ़ी सन्तों में महानतम थे ख्वाजा मुइन्द्दीन चिश्ती जो अजमेर में रहे और वही उनका निधन हुआ। उन्होंने अपनी सादगी और मधुरता से भारतीय जनता का मन मोह लिया। शाबाज गलोमदार, जिन्हें सिन्धी प्यार से राजा भतूँहरि कहते थे, मगर पीर की ही तरह हिन्दुओं के प्रिय बन गये। पाटन के एक सूफ़ी सन्त जो अपने नाम के आगे बाह्मण शब्द जोड़ते थे, सैयद मुहम्मद बाह्मण थे। इसी समय हजीश

प्रंमी अस्सासीन सन्तो का भी उदय हुआ। इस मत के एक सन्त संसदरद्दीन ने समन्वित पंथ निकाला जिसमें बहूमा, विष्णु और शिव जैसे हिन्दू देवताओं को इस्लाम का पंगम्बर माना गया। इस मत के वर्तमान प्रधान आगा खां हैं। इस सबके फलस्वरूप आस्था के मामले में उदारपंथी और सूफी भातत्व का प्रसार करने वाली अनेक काव्य-कृतियों की रचना हुई। इनमें सबसे महत्तम रचनाओं में है मलिक मुहम्मद जायसी का महाकाव्य पदमावत जो १६वीं शताब्दी में अवध की बोली अवधी में लिखा गया।

अरब लोग भारत तथा सूदूर पूर्व से व्यापार करते थे। वे बढ़िया नाविक थे और सभी नाविकों की तरह, हर बन्दरगाह पर उनकी एक पत्नी होती थी। पश्चिमी तट की अरब बस्तियों, मलाबार और श्रीलंका में इस नये धर्म के उग्र समर्थक आये और एक ईश्वर और मनुष्यों की समानता का संदेश देने लगे। इस नये मत के उत्साह से लोग बहुत प्रभावित हुए और जब क्रांगानूर के राजा ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तब अनेक लोगों ने भी धर्म-परिवर्तन किया और मोपलो (मलाबार के अरब निवासियों) के धार्मिक नेता तंगल की पालकी जमूरिन (सामुद्रिक) के साथ-साथ चलने लगी।

११वीं सदी तक अरब लोग पूर्वी तट पर बस गये थे और १३वीं सदी तक कुछ पांड्य शासकों ने मुसलमानों को अपना मंत्री बनाना प्रारम्भ कर दिया। यह गौर किया जाना चाहिए कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण के पहले ही हिन्दू राजाओं ने मुस्लिम नौकर रखने शुरू कर दिये थे। शायद कुछ लोगों को आश्चर्य होगा पर यह सच है कि सोमनाथ के राजा की सेना में भी कुछ मुस्लिम योद्धा थे। इन सम्पर्कों का तटीय जनता के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। मलाबार के निवासियों पर इसका काफी अधिक प्रभाव पड़ा होगा और यह बताने पर शकित नहीं होना चाहिए कि मलाबार के निवासी शंकर के अद्वैत आन्दोलन पर एकेश्वरवादी मुस्लिम धर्म का भी कुछ प्रभाव पड़ा।

अरबों ने ८०८ ई. में दमिश्क और बगदाद में अपने सुप्रसिद्ध अध्ययन केन्द्र स्थापित कर दिये थे जहाँ वे भारत तथा चीन के ज्ञान-विज्ञान का अनुवाद कर रहे थे। इससे अरबों के साथ-साथ भारतीयों को भी निश्चय ही लाभ हो रहा था। ज्ञान का आवागमन एक तरफ तो हो नहीं सकता। अरबों ने भारत में पहली बार कागज और

बाह्य का प्रयोग किया, हालांकि वे बहुत आगे नहीं बढ़ सके और इनके प्रयोग को स्थायित्व बाबर ने दिया, क्योंकि महमूद के कठोर और घने हमलों से सिंध में भी अरबों के राज्य का हिन्दू राजाओं के साथ-साथ पतन हो गया।

इस्लाम ने हिन्दू समारोहों, सामाजिक रीतियों, विचार और आदर्शों, भाषा और साहित्य, कला और विज्ञान को गहरे रूप में प्रभावित किया। आगे चल कर हम विज्ञान और कला, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक आचरण, वेशभूषा और अलकरणों, भाषा और साहित्य के क्षेत्रों पर इस प्रभाव के नतीजों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे।

भारत में आने वाले लोगों में मुसलमानों से अधिक लंबे अरसे तक कोई नहीं रहा। एक हजार साल से वे हिन्दुओं के साथ रह रहे हैं और इस भूमि से प्यार करते हैं। उनकी रचनात्मक प्रतिभा के सर्वोत्तम नतीजें यहीं उपलब्ध हुए और हिन्दुओं के साथ वे उन उपलब्धियों के भागीदार बने।

इस देश को विज्ञान के क्षेत्र में मुसलमानों से वाजिब योगदान मिला। अलबरूनी ने दिखाया है कि अपने आगमन वाली शताब्दी में मुसलमानों ने मुख्यतः अरबों ने, हिन्दुओं से बहुत अधिक मात्रा में विज्ञान को विकसित किया था। हिन्दुओं ने यह सत्य स्वीकार किया और उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों से तुरंत लाभ उठाया। मुसलमानों ने हिन्दुओं से प्राप्त विद्या में नयी पद्धतियाँ खोजी और प्राप्त विद्या में बहुत कुछ जोड़ा। उन्होंने सगोल के अक्षांश और देशांतर से सबद्ध अनेक त्वन्तुकी शब्द, सगोलीय चिह्नों की गणना का नया तरीका, पचास (जीव), और ताजिकिस्तान में फारसी भाषा में तैयार किये गये ताजिकी (यह शब्द फारसी के 'तैजी' से बना जिसका अर्थ है 'अरबी') ग्रंथ के अंतर्गत ढेर सारे विज्ञान दिये, जिसका मूल शीर्षक से ही १५८७ में नीलकण्ठ ने संस्कृत में अनुवाद किया। जयपुर में महाराजा जयसिंह (१७४३-१८००) ने, जिन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में वेधशालाएँ बनवायीं, अरबी की अल-मजिस्ती का संस्कृत में अनुवाद कराया। जीव मुहम्मद शाही नामक अपने संपादित ग्रंथ में उन्होंने उलूगबेग, नासिरुद्दीन तसी, अल गूर्गा इल्खानी, जमशेद कासी ख़ाकानी और अन्य लोगों द्वारा प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग किया है। उसी काल भूरहस्य की कला, जिसको भयभजन

शर्मा ने अपनी पुस्तक रमलरहस्य में प्रतिपादित किया है, फारस से ली गयी।

चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने भारत में यूनानी पद्धति प्रचलित की जिसको अरबों ने यूनानियों से सीखा और सुरक्षित रखा था। स्वयं उन्होंने भारतीय आयुर्वेद का अध्ययन किया और रोगों की चिकित्सा के लिए धातुओं की भस्मों और रासायनिक अम्लों का उपयोग सीखा।

कागज के प्रवेश से भारत में पांडुलिपियां तैयार करने के क्षेत्र में क्रांति हो गयी। पहले भोज और ताड़ के पत्रों पर पुस्तकें लिखी जाती थीं, अब वे कागज पर लिखी जाने लगीं। मुसलमानों ने मीनाकारी—जिसे संस्कृत में धातुस्नेह या कर्चचित्र कहते हैं—भारत में शुरू करायी और बीदरी काम गौरवास्पद बन गया। कलई से धातुओं पर चमक लायी गयी। यह प्रक्रिया ईरान से भारत आयी और मुगल राज-कर्मारियों ने कपड़े पर कढ़ाई तथा जरी की असंख्य डिजाइनें रचीं और इत्रों की खोज की।

हिन्दुओं की पाठशालाएँ राजाओं के संरक्षण में चलती थीं, इस्लामी शिक्षा मस्जिदों की चहारदीवारी के अन्दर। अब मुस्लिम छात्रों की शिक्षा को एक नयी दिशा मिली जहाँ व्यापक रूप से नियोजित शिक्षा की व्यवस्था की गयी। ये थे मदरसे, नियमित विद्यालय जहाँ धार्मिक कृतियों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम में चिकित्सा, गणित और ज्योतिष की शिक्षा भी शामिल हुई। दूर देशों से महान् कवि, दार्शनिक, इतिहासकार और न्यायविद् भारत आने लगे। महमूद के दरबार के अलबेलूनी तथा अन्य विद्वानों ने जो कार्य प्रारम्भ किया था, उसको दूसरों ने आगे बढ़ाया; उन्होंने लिखा और विचारा, विचारा और लिखा, और जब उनका लेखन फला तब हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ने उसका स्वाद लिया।

इस चिन्तन-क्रम की बात से एक तथ्य याद आता है : जिसको अक्सर बहुत कम जाना-समझा गया है। वह यह कि फूर दुस्साहसिक महमूद कला और साहित्य का महान संरक्षक था। बहुत बदनाम किये गये जिस शासक ने तूफान की तरह भारत में सँकड़ों मील दूर-दूर तक धावे किये और नाज की तरह अरब सागर के पास स्कारिज्म पर और बगदाद के पास हमदम तक झपट्टा मारा, उसके पागलपन का अपना ही उदात्त पक्ष था। अपने विजय-अभियानों के अन्तराल में वह ईर्ष्या-योग्य जीवन जीता था और ऐसे कवियों और विचारकों से विचार-

विनिमय करता था जिन्हे किसी भी समय और किसी भी दरबार में रत्न माना जाता। महमूद के दरबार के रत्नों में, जो बामू दरिया के नगरों और कीस्पयन के तटवर्ती क्षेत्रों से, फारस और खुरासान से लाये गये थे, गणितज्ञ-ज्योतिर्विद्-इतिहासकार और संस्कृतज्ञ अल-बरूनी, दार्शनिक अल फराबी, इतिहासकार अल उतबी, 'गणेशप सस्मरणों के लेखक अलबंहाकी, फारसी पुनरुत्थान के प्रारम्भिक काल के कवि उनसूरी, फारसी और असजदी और उन सब में महान् और अमर कवि फिरदौसी था जिसको शाहनामा में फारस के प्राचीन वीर सजीव और अजर-अमर हो गये। गाथा है कि महमूद ने कवि को ६०,००० स्वर्ण मुद्राएँ देने का वायदा किया था, मगर उसे सिर्फ चाँदी की मुद्राएँ भेजी गयीं जिनकी कीमत ५,००,००० रुपये थी (इतनी रकम देना किसी भी राजा के लिए गौरवास्पद हो सकता है और अगर इसका ठाई-सौवा हिस्सा यानी २०० की रकम अंग्रेजी के महाकवि मिल्टन को मिल गयी होती तो वे आनन्दित और सन्तुष्ट होते)। महाकवि फिरदौसी ने उक्त रकम लौटा दी और एक तीखा व्यंग्य लिख कर वह अपनी सुदूर मातृभूमि खुरासान को लौट गया। अन्ततः जब महमूद ने ५०,००० स्वर्ण मुद्राएँ भेजीं तब उनके ले जाने वाली को महाकवि के कफन से ही भेंट हो सकी। महान् दार्शनिक और चिकित्सक इब्न सिना (अविचन्ना) भी महमूद के लिए गौरव हो सकता था, किन्तु जब इस साधारण नागरिक ने उसको सम्मान देने से इनकार कर दिया तब सुलतान की बूलदी धूल खाटने लगी।

इस्लाम का योगदान

सहित कलाओं के क्षेत्र में संगीत और नृत्य, वास्तुकला और चित्र-कला को मुस्लिम जगत् में अपार संरक्षण मिला। चूंकि इस्लाम में मूर्तिपूजा वर्जित है, इसलिए शिल्पकला स्वभावतः ही घाटे में रही, हालांकि दीक्षण के अधिकांश मन्दिरों और उड़ोसा तथा चंदेल के शिल्पित मूर्तियों युक्त मन्दिरों का निर्माण मुसलमानों के आगमन के बाद ही हुआ। यह भी अर्थपूर्ण है कि संगीत के सिद्धांतों पर अधिकांश ग्रंथ, केवल भारत के नाट्यशास्त्र जैसे ग्रंथों को छोड़ कर, मुसलमान संगीतकारों द्वारा गायन कला में योग देने के बाद रचे गये।

सूफ़ी संतों ने सहज ही भारतीय संगीत को अपना लिया। वे बगदाद और फारस से आये थे। सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में जिस पहले संगीतकार को गाने की अनुमति मिली थी, वह था हमीदुद्दीन—सूफ़ियों का एक नेता, दार्शनिक और दिल्ली का काजी। संस्कृत में संगीत का महान् ग्रंथ संगीतरत्नाकर १२३८ में, इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फीरोजशाह के शासनकाल के दौरान, रचा गया। इसमें तत्कालीन संगीत पद्धतियों और भंगिमाओं पर गौर किया गया है। इस महान् कृति के लिखे जाने तक उस विदेशी संगीत की सभी भाव-भंगिमाएँ राज दरबारों में स्वीकृत हो चुकी थीं।

सुलतान अलाउद्दीन खिलजी, जो अन्यथा असामाजिक और क्रूर था, संगीत के प्रति गहराई से समर्पित था और उसने कला को प्रभूत संरक्षण दिया। भारतीय, फारसी और अरबी संगीत पद्धतियों को निकट लाया गया और उसके दरबार में हिन्दू तथा मुसलमान, दोनों ही धर्मों की दुर्लभ प्रतिभाओं ने आश्रय लिया। चंगी, फतुहा, नसौर-खां, बहरोज, अमीर खुसरों—ये सब अपने-अपने क्षेत्रों के उस्ताद थे। अमीर खुसरों, जो सड़ी बोली की कविता का जन्मदाता था जिसका हस्ताक्षरित दीवान औरियंटल इस्टीमेट, तासकन्द, ने सुरक्षित है,

अपने जमाने के महत्तम गायको में से था। उसने कव्वाली और तराना प्रारंभ कराये और जिलफ, सपरदा, साजगीरी जैसे बनेक रागो का निर्माण किया। उस जमाने का एक सबसे प्रख्यात गायक नायक गोपाल था, जिसे अलाउद्दीन दक्खिन से लाया था। कहा जाता है कि वह खुसरो की उस्तादी के सामने झुक गया था। तबला और सितार (सैह तार, तीन तार) के अन्वेषण का श्रेय इन दोनों को ही दिया जाता है।

हिन्दू और मुस्लिम पद्धतियों के संयोजन से संगीत में एक नये जीवन का आविर्भाव हुआ और अरबी तथा फारसी राग—जिलफ, मोरोज, जागूला, ईराक, यमन, हुसनी, जिला दरबारी, हेज्जाज, खमाज—जनता और राजघरानो में अत्यंत लोकप्रिय हो गये। ध्रुपद मरणोन्मुख था, मगर दरबारो के संरक्षण में वह फिर जीवित हो उठा और कुछ शताब्दियों बाद तानसन ने उसे अपूर्व ऊचाइयो तक पहुंचा दिया। ग्वालियर के राजा मानसिंह और जौनपुर के सुल्तान हुसैन शरकी, दोनों ही संगीत के अप्रतिम प्रमी थे। राजा मानसिंह ध्रुपद के उस्ताद थे और सुल्तान हुसैन ने प्रसिद्ध राग हुसनी, कान्हडा और तोडी का आविष्कार किया। उसके दरबार में हिन्दू और मुस्लिम, दोनों प्रख्यात संगीत के आचार्य थे—नायकबक्शा, बैजू (बावरा), पाडवी, लोहग, जूजू, ठोडी और डाट्।

अकबर के नगरतनो में तानसन सबसे बढ कर था। अबल फजल ने ३८ सर्वश्रेष्ठ दरबारी गायक गिनाये हैं, जो हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों के मानने वाले थे। उनमें माडू के सुल्तान बाज बहादुर की संगीत मडली भी आ मिली थी। सम्राट् द्वारा सस्थापित धर्म दीन ए-इलाही इतिहास से लुप्त हो गया, मगर जिस संगीत को उसने संरक्षण दिया था, और जिसका पोषण दोनों समुदायो ने किया था, दिन दूना रात चौगूना बढ बढ़ता रहा।

जहागीर ने संगीत में अपने पिता की परम्परा जीवित रखी और उसके संरक्षण में चतर खा, पार्विजाद, जहागीरदाद, खुरंमदाद, मक्क, हमजान और विलास खा (तानसेन के पुत्र) ने तानसेन की आवाज को मरने नहीं दिया।

शाहजहा ने फंडितराज जगन्नाथ और दिरग खा को चादी से तौला। लालखा उस समय के संगीत में निष्णात था और उसे सम्राट् ने गृण-समुद्र की उपाधि से विभूषित किया।

अग्रजो के प्रवेश ने दरबारी जीवन को खतरनाक बना दिया। फिर भी मोहम्मद शाह रगीला ने, नादिरशाह के आक्रमण के बावजूद,

अदारग, सदारगा और शोरी आदि के जरिये सगीत की परम्परा को सुरक्षित रखा। शायद खयाल कर अन्वेषण खुद सदारग ने किया था, हालाँकि उसे हुसेन शाह शरकी से भी जोड़ा जाता है। शोरी ने पंजाबी टप्पा को दरबारी राग में परिणत किया। इसके अलावा रेहता, कौल, तराना, तखत, गजल, कसबना, मीर्सिया और सोज के भी गायक थे। अवध और रामपुर के नवाबों ने अपने संरक्षण के द्वारा समन्वित भारतीय सगीत को परिपूर्ण बनाया। वजीर खां बोनकार, प्यारेशाह ध्रुपदिया मुस्तफा खा खयाली, फिदा हुसेन सरोदिया, मुहम्मद अली खां ख्वाइया, इन सभी को मुस्लिम दरबार का संरक्षण प्राप्त था और इनके हुनर में नया सगीत फला-फूला।

नये राग, जो अरब तथा फारस से आये थे, हिन्दुओं में खुद उनके रागों से अधिक प्रिय हो गये। गजल, लावनी, ठुमरी, कव्वाली, ध्रुन, चतरग मुसलमानों की कृतियाँ थीं, जिन्हें हिन्दुओं ने स्वीकार कर कृतज्ञता के साथ परिष्कृत किया। मुसलमान संगीतकारों ने वाद्ययंत्रों का आविष्कार किया जिनमें से कुछेक हैं— सारंगी, दिलरबा, तौस, सितार, स्वाब, सुरबीन, सुरसिंगार, तबला और अलगोजा। मुसलमानों की मदद से ही शहनाई, उन्स (रोशन चौकी) और नौबत का हमारा वाद्यमंडल अस्तित्व में आया। तारों को झकृत करने वाली मिजराब मुस्लिम खोज का परिणाम है। यदि शहनाई न हो तो भारतीय संगीत की क्या दशा हो, यह कल्पना की जा सकती है।

ललित कला का एक अन्य पहलू नृत्य है जिसे हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिल कर विकसित किया है। इसकी कथक शैली मुस्लिम योगदान से बनी है, जो सदियों से उत्तरी भारत में छापी हुई है। इसमें नर्म और नाजक स्वर हैं और स्त्री-पुरुष नर्तक बहु पेशवाज पहनते हैं जो पश्चिमी मुसलमान देशों में पहनी जाती थी। गहरे रंग और चमकदार, सुनहरे और स्पहले कपड़े, कसी कमीज, पाजामा और पतला दुपट्टा और चुन्नरदार कुर्ते से शरीर के सभी अंग उभर उठते हैं और यह पोशाक मधुर गुंजायमान और हल्के प्रवहमान स्वरा से भेल जाती है। पेशवाज शब्द फारसी का है, मगर इसका मूल आधार ऋग्वेद के शब्द पेशांसि में भी मिलता है।

मुसलमान और हिन्दू, दोनों ही सम्दायों के प्रतिप्रियावादियों की असहिष्णता और बंध पवित्रतावाद ने नृत्य को दरबारियों की शरण में जाने को मजबूर किया, फिर भी दोनों सम्दायों के कई

घराने हैं जो उसे अपने पसीने से पाल-पोस रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में तो सप्रदायो के बीच विभेद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया गया।

भारतीय वास्तु शिल्प में नवागतको द्वारा दिये गये नये प्रतिमानों और शैलियों के कारण परिपूर्ण परिवर्तन आया। प्राचीन प्रतिमान और शैलियाँ छोड़ दी गयीं और काम्य विदेशी आकारों के स्पर्श ने भवनों में रूपान्तर किया। और यह बात केवल वही के लिए सही नहीं जहाँ मुसलमानों का वास था, बल्कि राजस्थान, मध्या, वृन्दावन, काशी, मदुरा और वाठमाडू जैसे स्थानों तक में यह परिलक्षित होता है।

मुसलमानों ने अरब, फारस, फरगना से अपने नमूने लिये थे, मगर जिन हिन्दू वास्तु शिल्पियों ने उन्हें बनाया, उन्हें स्थानीय बना दिया और मस्जिदों, मकबरों और महलों का रूप स्थानीय हो गया। गुजरात और कन्नूर, मेहराबों और मीनारों दिल्ली और आगरा, अजमेर और सासाराम, जौनपुर और गौड, मालवा और गुजरात के भवनों को सुशोभित कर रही हैं, और आरम्भिक चरणों में हिन्दू तथा मुस्लिम कलावस्तु में विभेद कर पाना कठिन हो जाता है।

दोनों की शैलियाँ दूध-पानी की तरह मिल गयीं हैं। निर्धारित करने वाला तत्व मात्र सौन्दर्य शास्त्र, रूप का सौन्दर्य, भावना की उदात्तता ही रह जाता है। मुसलमानों ने अपना नव-निर्वाचित गृह ऐसे बनाया जैसा कि पहले कहीं नहीं बनाया था। मुस्लिम जगत में भारत से बाहर कहीं भी दिल्ली और आगरा से भव्यतर किले नहीं, कतब स बढ कर मीनार नहीं, सीकरी के बलद दरवाजा से बाँधिया कोई द्वार नहीं, मोती और जामा मस्जिद से अधिक सुन्दर कोई मस्जिद नहीं, और ताज के मकबरे से बढ कर कमनीय सुन्दर और आकर्षक कोई मकबरा नहीं। दुनिया में कोई देश नहीं जो भारत में सर्वाधिक मुस्लिम स्मारकों की होड सख्या, विविधता या सौन्दर्य की दृष्टि से कर सके। प्राचीन जनो ने एक नया जीवन पाया और इसे नयी शक्तियों ने जो लाजगी दी थी उसे अपनाया। आम प्रयत्नों के द्वारा एक समान विरासत रची गयी। राजपूताना के राजाओं ने मुगलों का अनुसरण किया और अपने महल, यहाँ तक कि अपनी छतरियाँ मुस्लिम शैली में बनवायीं। वे मुगल वेशभूषा पहनते और अपने दरबारों में भी मुगल शिष्टाचार को बरतते थे।

चित्रकला में फारसी शैली से बिल्कुल भिन्न एक नयी शैली—मुगल कलम—ने भारत को गौरव प्रदान किया। यद्यपि यह शैली

फारस से आयी थी, मुस्लिम तथा हिन्दू कूची से पल-पल कर यह पूर्णतः भारतीय हो गयी। भारत अभी भी गुजरात, दक्खिन और राजस्थान में चित्रकला की अपनी शैलियाँ विकसित कर रहा था जहाँ रागो की भाव-भंगिमाएँ भी रेखा और रंग द्वारा चित्रित करने का प्रयत्न हो रहा था। लेकिन नये प्रभावों ने हिन्दू कलाकारों को नयी शक्ति दी और उनके सामने सृजन के नये आयाम, नयी गहराई, नयी लय और नया छन्द खोल दिया। चीनी पृष्ठभूमि में उठी चगताई शैली ईरान में चरमोत्कर्ष पर थी और फारसी कलम का संयोग पाकर, मुगल कलम ने एक नया लालित्य ग्रहण किया। इस उल्लेख्य समन्वय ने नयी जमीनें तैयार की और जम्मू और कांगडा की पहाड़ियों में, लखनऊ और पटना और दक्खिन में चित्रकला पूर्णतः होने लगी।

मुगल दरबारों ने हिन्दू और मुसलमान कलाकारों को साथ-साथ रखा, और अबुल फजल ने फारुख कलामक, अब्दुस्समाद सिराजी, मीर सैयद अली और मिस्की के साथ-साथ दसवत, बसावन, कोसोलाल, मुकुन्द, माधो, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवाला, हरिबन्ध और राम जैसे चित्रकारों का उल्लेख किया है। पटना में खुदाबक्श लाइब्रेरी में प्रदर्शित भव्य तैमूरनामा की पांडुलिपि ने हिन्दू कलाकारों की सूची में अनेक नाम जोड़े गये हैं—तुलसी, सुरजन, सुरदास, ईसर, शंकर, रामजस, बनवारी, नंद, नन्हा, जगजीवन, धरमदास, नारायण, चतरमन, सूरज, देवाजीव, सरन, गंगासिंह, पारस, घन्ना, भीम तथा अन्य, जिन्हें दरबार ने काम सौंपा था, जिसके लिए वे ग्वालियर, कश्मीर और गुजरात से जाये थे।

शाहजहाँ के शासन काल में मुगल कलम ने अपने चमत्कार दिखाये, जब मुहम्मद नादिर, समरकंदी, पोर्ट्रेट कला के जादूगर मीर हासिम और मुहम्मद फकीरुल्लाह खाँ ने कल्याणदास, चतरमन, अनूप, चतुर, राम और मनोहर के साथ एक टीम में काम किया।

औरंगज़ेब ने कला के अंकुरों को जैसे पाले से ढक दिया और इन्होंने छोटे-छोटे प्रांतीय दरबारों और पहाड़ियों में अपने लिए नयी जमीनें तलाशी जहाँ वे रंगारंग और गंधमय एण्डो में फूट पड़ी। कई स्थानों पर आज भी वे जीवित हैं, हालाँकि योरप की नयी तकनीक उन्हें निगलती जा रही है।

मुगल कलम की श्रेष्ठता और महत्व इतना अधिक है कि उसकी उपलब्धियों पर थोड़ा प्रकाश और डालने की आवश्यकता है। मुगलों

का शौक था पुस्तकों उपलब्ध करना, उनको अमर और आकर्षक चित्रों से सज्जित कराना और उनसे अपने पुस्तकालयों को समृद्ध करना। आगरा और दिल्ली में शाही देख-रेख और सुरक्षण में पुस्तकों के बड़े बड़े सग्रहालय स्थापित किये गये। पाण्डुलिपियों के लिए दूर-दूर के देशों के कोने छान कर शाही सौदागर भारी कीमते अदा कर महान् कृतियाँ खरीदते थे। अगर वे चित्रपूर्ण होती तो मुगल दरबार के कौशल कलाकार उन्हें अपनी तूलिका से सवारते-सभालते थे। अगर उनमें चित्र नहीं होते तो उनको पुस्तकालय में उचित स्थान पर रखने से पहले उनमें सगत चित्र जोड़ दिये जाते थे। यह काम सैकड़ों चित्रकारों का दल करता था जिनमें से कुछ लोगों की विस्तृत सूची अबूल फजल ने दी है। आगरा के शाही पुस्तकालय में २४,००० पुस्तकें थीं जिनमें से लगभग सभी सचित्र थीं। इनमें से अधिकांश पुस्तकों विजताओं के लोभ और कलाकृतियों के व्यापारियों की मनाफाखोरी के कारण अब दुनिया के विभिन्न सग्रहालयों में पहुँच गयी हैं। कुछ विशिष्ट पुस्तकें आज पटना के सुदादशा पुस्तकालय में सुरक्षित हैं।

किताबत, हाशियागरी और जिल्दसाजी का भी उतना ही गौरवपूर्ण स्थापना थी जितना मुगल चित्रकला का। किताबत का विकास मुख्यतः चीन में हुआ जहाँ प्रत्येक अक्षर का अकन एक नन्हे से चित्र या सूक्ष्म रेखावन के रूप में होता था। ईरान तथा अन्य मुस्लिम देशों में इसको सभारने-सवारने के लिए उर्वर भूमि मिली। चूँकि मनुष्य का चित्राकन मूर्ति-पूजा के वर्जित होने के कारण मना था, चित्रकारों ने अपने कौशल को हस्तलिपि सुन्दर बनाने में किया। यद्यपि ईरान में मनुष्य का चित्र न बनाने की हद तक कभी पाबन्दी नहीं रही, फिर भी वहाँ किताबत का भी विकास किया गया। लेकिन मुगलों ने भारत में इस कला को सर्वांग सम्पन्न किया क्योंकि कट्टर धार्मिक वर्जनाओं के दमन को वे काफी आगे तक ले गये। इसी प्रकार हाशियागरी को भी मुगल विशपज्ञों ने इस शारीकी से विकसित किया कि वे दुनिया में अपने किस्म के श्रेष्ठ उदाहरण बन गये। पुरानी पाण्डुलिपियों को सुरक्षित रखने की दिरीष्ट से चमड़े की जिल्दसाजी की कला में इटली और फ्रांस—इटली में विशेषकर वेनिस नगर—ने कशलतता उपलब्ध की थी। वास्तव में चीन की ही तरह, उन्होंने भी एक मुश्किल मिसाल पेश की जिसकी नकल कर पाना कठिन था, मगर मुगल जिल्दसाजी ने इस कला में अपनी अनन्य प्रवीणता स्थापित कर दी।

जिल्द, खुदे हुए अक्षरों और सारी साज-सज्जा में ऐसी कोई बात नहीं बची जिसकी और आवश्यकता हो और इस प्रकार उन्होंने जिल्दसाजी की दुनिया में एक चमत्कार पैदा कर दिया। जो भी कुछ गौरवशाली था, वह सब मौलिक और अनूदित ग्रन्थों के रूप में और सूक्ष्म चित्रों से साज कर जुटा लिया गया था। इन सचित्र पुस्तकों के एक पृष्ठ की भी दुनिया के कला-बाजार में भारी कीमत मिल सकती है। बड़ी से बड़ी कीमत पर उन पुस्तकों को हासिल किया गया था।

कुछ अपवादों को छोड़ समस्त मुगल चित्रकारी कागज पर की गयी थी। चीनी चित्रकारी की तरह उसको सिल्क पर कभी नहीं किया गया। मुगलों के साथे भारत-ईरानी कलाकार टीम की तरह काम करते थे। चित्रफलक को पहले वे चौकोर रेखाओं से घेर देते। पुस्तक के छोटे चित्र अंकित करने से पहले वे लाल या काली खाड़िया से रेखाचित्र बनाते और उसके बाद उसमें आवश्यक रंग भरते थे। मूल्यवान पुस्तकों को सचित्र बनाने के लिए वे जटिल प्रणाली का उपयोग करते थे। वे पृष्ठ खाली छोड़ देते, स्वतंत्र रूप से चित्र तैयार करते और उसको खाली स्थान में चिपका देते थे। पहले अरबी गोद पानी में मिला कर एक धोल तैयार किया जाता था। इसको पृष्ठ पर लगा दिया जाता था और इस तरह जो चिकनी और चमकदार सतह तैयार होती थी, उस पर रेखाचित्र बनाया जाता था। तैल-चित्र प्रणाली के अनुसार रंगों की कई तहें जमायी जाती थीं। कभी-कभी मोतियों, हीरों और सोने का प्रभाव पैदा करने के लिए इनके कण चिपका दिये जाते थे और इस प्रकार चित्रित व्यक्ति के आभूषणों के असली होने का वाछित भ्रम पैदा किया जाता था। यह काम सूईकारी से अधिक सूक्ष्म था और मुस्लिम विशेषज्ञों के साथ हिन्दू चित्रकार टीम के रूप में काम करते हुए गिलहरी के बालों से बने बूशों से यह कला सम्पन्न करते थे। जहाँ काम बड़ा बारीक होता, वहाँ कभी-कभी एक बाल के बूश का उपयोग किया जाता था। जब एक चित्र पर कई चित्रकार काम करते तब प्रत्येक कलाकार की विशिष्ट प्रतिभा को विशेष स्थल चित्रित करने के लिए उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए, एक चित्रकार धोल तैयार कर पृष्ठभूमि बनाने का काम करता, दूसरा रेखांकन तैयार करने में पट्टा था और रेखाचित्र तैयार करता था और तीसरा उसको आवश्यक रंगों से भर देता था। दक्षिण कोसिंग्टन संग्रहालय में सुरक्षित अकबरनामा में अधम रान की फांसी के चित्र में रेखांकन मिस्किन ने किया था, लेकिन रंग

शकर ने भरे थे। एक और चित्र मानवाकृति में रेखाचित्र मिस्किन ने तैयार किया था, रंग भरने का काम सरवन ने किया, तीसरे चित्रकार न चित्र को उभार तैयार किये और चित्र बनाने और सम्पन्न करने का काम माधो ने किया था। रंगों के उपयोग और उभारे नजाकत पंदा करने में हिन्दू और मुसलमान चित्रकारों ने अपने ईरानी उस्तादों को मात कर दिया था। प्राकृतिक चित्रण के क्षेत्र में ईरानियों में उनका कोई सानी नहीं था।

जैसा ऊपर बताया गया है, पुस्तकों में बनाये जाने वाले छोटे चित्रों का निर्माण मुगल काल में बड़े पैमाने पर किया गया। रामायण और महाभारत दोनों का ही फारसी में अनुवाद किया गया और माकर्पक लघु चित्रों से उनको सचित्र बनाया गया। महाभारत के अनुवाद का नाम है रज्जुनामा। इसी सचित्र दैली में दास्तानेहमजा तैयार किया गया। रीसक्त्रिया की चमत्कारपूर्ण चित्रों से सज्जित पाण्डुलिपि भी सुरक्षित है। सचित्र प्रतिलिपि बनाने की कला का वह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसी प्रकार एक और सचित्र पुस्तक समूहनामा की प्रति बुदाबेस्त पुस्तकालय की अमूल्य निधि है।

सचित्र पुस्तकों के अतिरिक्त पोर्ट्रेट चित्राकन भी हिन्दू और मुसलमान चित्रकारों की समन्वित साधना की उपलब्धि है। मुगल सम्राटों और राजकुमारों के कुछ पोर्ट्रेट अप्रतिम और अनन्य हैं। इनमें से कुछ लन्दन के इंडिया आफिस पुस्तकालय में प्रदर्शित हैं। वे दारा-शिकोह के अल्बम के अंग थे जिसको उसने अपने हस्ताक्षर सहित सप्रम नादिरा बगम को भेंट किया था।

पशु-पक्षियों के चित्र मुगल उस्तादों की महत्तम कला-उपलब्धियों में से हैं। इस क्षेत्र में मसूर का कोई सानी नहीं था। जहागीर के संरक्षण में बनाये गये मुगल के चित्र, जो अब कलकत्ता आर्ट गैलरी में सुरक्षित हैं, की बराबरी चीनी उस्ताद भी नहीं कर सकते जिन्हें पशु-पक्षियों के सर्वोत्तम चित्र बनाने का श्रेय दिया जाता है।

भारतीय पोशाक में भारी तबदीली आयी। एक और कृपाण लोगों ने यहाँ ईरानी पद्धति चलानी चाही और विफल रहे। लेकिन मुगल दरबारों ने एक नया नमूना पेश किया और मुगल पोशाक पहन मानसिंह और महावतशा में फर्क कर सकना कठिन हो गया। यह अत्यंत हर्षजनक है कि मुगल सल्तनत के कट्टर दुश्मन राणा प्रताप और शिवाजी एक भव्य मुगल पोशाक पहनते थे। मुगली ने जो कुछ

शुरू किया था उसे अवध को नवाबों ने सर्वांग सम्पन्न बनाया और भारतीय सरकार ने अचकन तथा पाजामा को अपनी राष्ट्रीय पोशाक मान लिया। तुर्क, पठान और मुगलो द्वारा प्रचलित जुराब और मोजा, जोरा और जामा, कुर्ता और कमीज, ऐचा, चोगा और मिर्जई दिल्ली और लखनऊ के दरबारों में भी उसी प्रकार पहनी जाने लगी, जैसे बंगाल के पंडितों द्वारा।

इस सिलसिले में, मुसलमानों ने हिन्दू वधू को जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण आभूषण दिया है, उसका उल्लेख उपयोगी होगा। नथ आज हिन्दू विवाह का अनिवार्य प्रतीक बन गयी है। नथ को किसी भी हिन्दू देवी की मूर्ति ने धारण नहीं किया; यही नहीं, संस्कृत भाषा के अपार शब्द भंडार और शब्दकोशों में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। असूरी (असूर) अपने बंदियों की नाक में रस्सी पिरो देते थे। यह उनके अधिकार का प्रतीक था। अरबों ने इसे भारतीय वधू को उपहार में दिया, उसी प्रकार, जैसे कि तुर्कों ने उसे बुलाक या नोलक दिया, जो नाक से ऊपरी होठ तक लटकने वाला एक भारी गहना है। मुगलो ने हिन्दू दूल्हे के सिर संहरा और मोर बांधा।

खाने-पीने के क्षेत्र में भी नयी चीजें और नये प्रतिमान अस्तित्व में आये। भारत में बहुत पहले से आपानक का प्रयोग होता रहा है। लेकिन मुगलो ने पीने और खाने में नयी लज्जत पैदा की।

सबसे अद्भुत बात तो यह है कि भारत ने अपनी सभी भाषाओं में रोटी (फूलका और चपाती के अर्थ में) शब्द को ग्रहण कर लिया है। रोटी (रोती) तुर्की शब्द है। संस्कृत में रोटी का कोई समानार्थक शब्द नहीं, और तथा का भी नहीं, जिस पर रोटी सेकी जाती है।

इससे हम अत्यंत रोचक, अत्यंत विवादास्पद विषय—भाषा—पर आ जाते हैं। लेकिन चूंकि वह अतिशय महत्वपूर्ण है, हम उसे अपने मीज़दा विषय से अलग ही विवेचित करेंगे। यहां इतना ही कह देना आवश्यक होगा कि मुसलमान अपने पश्चिमी और मध्य एशियाई देशों के मूल निवास-स्थानों से अनेक विचार लेकर आये जिनसे भारतीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और वे कई प्रकार में समृद्ध हुए। इनमें से अधिकांश की चर्चा हम कर चुके हैं। कम प्रभाव नहीं पड़ा यहां की भाषा और साहित्यों पर जिन्होंने फारसी, उर्दू और तुर्की मूल के अनेक शब्द, वाक्यांश और मुहावरें लिये जो उन भाषाओं के बोलने वालों के माने के साथ इस देश में आये। पंजाबी, जिनमें सबसे पहले आक्रमणकारियों का सामना किया, राज-

स्थानी गुजराती मराठी, बंगला असमिया उडिया हिन्दी इन सभी ने उधार शब्दों का अपना हिस्सा पाया जो अतत उनक शब्द भण्डार के अंग बन गये। दक्षिण की चारो भाषाएँ भी इस उछती नहीं रही मुसलमानों की बोली और निरित भाषा का प्रभाव इतना व्यापक था। सबसे अधिक प्रभावित हुई हिन्दी जो शब्दादली और शैली में स्वयं तो प्रभावित हुई ही उसके फलस्वरूप मानो उसन एक रूप में जन्म लिया जिस उर्दू कहत ह और जिसन नयी विरासत की सर्वांग से इस्तमात्र किया और फारसी निरि में दाघ में दायी ओर निखी जान गयी। एक नय साहित्य का जन्म हुआ उर्दू साहित्य का जो इसी भूमि की उपज था यहा ही बोना निखा और विकसित किया गया। इस पर कुछ और विचार रूप से हम अग्न अध्याय में विचार करण।

उर्दू भाषा

भारत को मुसलमानों का एक महान् स्थायी योगदान भाषा और साहित्य के क्षेत्र में मिला। इसी योगदान ने उर्दू भाषा को जन्म दिया और हिन्दी भाषा तथा साहित्य को विकसित और समृद्ध किया। हिन्दी खड़ी बोली का गद्य अधिकांशतः और पद्य प्रायः पूर्णतः मुस्लिम सृजन है। १३वीं सदी से पहले या अमीर खुसरो से पहले कोई हिन्दू या हिन्दी कवि नहीं हुआ। मैं यहां ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी जैसी बोलियों की बात नहीं कर रहा हूँ।

सर्वप्रथम, हमें स्वीकार करना होगा कि उर्दू भाषा-शास्त्रीय द्विरूपित से कोई गितात स्वाधीन भाषा नहीं है। वह खड़ी बोली से बंधी हुई है जिसकी यह पूर्ववर्ती भी है और जन्मदात्री भी। दोनों ही भाषाएँ, या वस्तुतः शौलिया, एक भाषा बनाती है जिसे हम सूविधा के लिए हिन्दी कह सकते हैं और इसलिए भी कि हिन्दी की अवधारणा एक बृहत्तर सम्भावना तथा क्षेत्र का संकेत देती है जो भव्य तथा महाकाव्यीन स्तर पर विकसित होने में सक्षम है।

उर्दू और हिन्दी दोनों ही मूलतः एक ही क्योंकि दोनों में ही समान क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं और उनका व्याकरणिय ढांचा भी समान है। जब दो प्रतीयमान भाषाओं की क्रियाएँ एक ही होती हैं, तब वह भाषा भी एक होती है।

लेकिन यह कहना कि उर्दू सिर्फ हिन्दी की एक शाखा है, काल-दोष होगा। क्योंकि अब्बल तो उर्दू पहले आयी। दूसरे, ऐसा कहना ईमानदारी भी नहीं होगी। कारण कि यदि ऐसा होता तो हिन्दी और उर्दू के पाठक्रम सभी विश्वविद्यालयों में एक-से होते, और हिन्दी विभाग यदि फारसी लिपि न भी पढ़ाते, तो भी, उर्दू के निर्माता गीर तखी, सौदा, जौक और गालिब को तो उर्दू ही पढ़ाते होते।

पुनः, हालांकि प्रेमचंद और प्रसाद सूर तथा तुलसी के निकट

सांस्कृतिक रूप में भरे ही हो, मगर भाषाविज्ञान की दृष्टि से वे उनसे दूर हैं और उर्दू के लेखकों के निबट हैं, क्योंकि दोनों ने ही गढ़ी बोली में लिखा है, जबकि दूर और तुलसी ने उपभाषाओं या बोलियों में लिखा है। इसलिये दूर और तुलसी के लिए हिन्दी में जगह देने में पहले उनके लिए हिन्दी में जगह खोजी जानी चाहिए थी, प्रमचन्द्र और प्रसाद के साथ-साथ। और यह अधिक तर्कमूलक भी होता।

दूसरे, उर्दू कोरी बोली नहीं है। यह एक पूर्ण विकसित भाषा है जिसे इनके सारे भारतीय बोलते हैं और अपनी भाषा घोषित करते हैं। राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में संविधान में वर्णित अनेक अन्य भाषाओं की तुलना में उर्दू भाषिया की श्रेया अधिक है। इसका अपने कई महाकवि और यह महाकवि महज इतिहास नहीं है कि एक अन्य देश ने इसे अपनी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया है, हानाकि इसे वहाँ कोई नहीं बोलता। (पाकिस्तान में परतो और पंजाबी बोली जाती है)।

इसका इन्द्र समुच्चय, महाकवि और महाकवि, इसके द्वारा विकसित की गयी, बोली, प्राकृत—आहिरत्यक और सांस्कृतिक, दोनों ही—गभी इसकी अपनी है। उर्दू को हिन्दू-मुसलमान दोनों ने मिलकर बनाया और विकसित किया है, और यह केवल भारत की ही भाषा है। यह भारत की सर्वोच्च विकसित है।

यह न भूला जाय कि इस भाषा की प्रारंभ का विकास एक अनन्त तरीके से ही रहा था प्राकृतों और अपभ्रंशों से प्राचीन भाषाएँ उन्नी—मगधी, गुजराती, बंगाल, उडिया, असमिया, हिन्दी की ब्रज, कन्नड, भोजपुर, सिंधिया, राजस्थान की बोलियाँ।

किस उर्दू ही गढ़ी बोली को उस सारथ पर ले जा रही थी जो भाषा की सर्वोच्च भाषा होने वाली थी और जो इन्हीं गरी बिराट सांस्कृतिकों के साथ बढ़ रही थी।

यह भी और काने को बताना है कि दूर के दूर तक अधिकांश प्रसिद्ध हिन्दू गुरु तथा देश बन्दों के लिए बरबी—दूर का दूर का गरी—का अध्ययन और विकास कर रहे थे। संस्कृत केवल दूर-दूर, बन्दे इस ही प्रसिद्ध भाषा को छोड़ कर उर्दू का अध्ययन और विकास कर रहे थे तथा हिन्दी का अध्ययन और विकास कर रहे थे। दोनों ही देशों में निरर्थक रूप से कर रहे थे।

इस विकास का नतीजा क्या हुआ है? हिन्दी (और उर्दू भी) भाषा और साहित्य का सृजन तथा संवर्धन। कुछ शुद्धतावादियों ने अरबी, तुर्की और फारसी के महत्वपूर्ण और व्यञ्जक शब्दों को अलग करने और इस तरह तथाकथित विदेशी प्रभाव से भाषा (हिन्दी) को मुक्त करने का प्रयत्न किया है। यह भोड़पन की हद है और जताती है कि भाषा के आकार-ग्रहण की प्रक्रिया से वे कितने अपरिचित हैं।

हमारी सरकारी संस्थाओं ने (जिनमें अधिकांशतः ऐसे ही कट्टर प्रतिक्रियावादी भरे हैं और जिनमें से प्रगतिशीलों को जानबूझ कर बाहर रखा गया है) पारिभाषिक (टेक्नालाजिकल) शब्दावली देने की तथाकथित प्रक्रिया में इस ओर पहला कदम उठाया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शब्दों और सिद्धांतों को लक्षित करने से इनकार किया है, जिससे भाषा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में समझ में आने लायक हो सकती थी। उन्होंने उन अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का बहिष्कार कर दिया है जो सिद्धियों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और जिन्होंने भाषा को समृद्ध बनाया है; उनकी जगह उन्होंने अनुपयुक्त तथा अधिकतर गढ़े हुए संस्कृत शब्द रख दिये हैं जो संस्कृत भाषा में भी कभी प्रयुक्त नहीं हुए।

एक उदाहरण काफी होगा। ऐसे सँकड़ों अरबी, फारसी और तुर्की शब्द हैं जो न केवल कानूनी शब्दावली की रीढ़ थे बल्कि पिछले चार सौ वर्षों से कचहरियों, वकीलों और प्रार्थियों के कानूनी कारोबार में सँघातक रूप से प्रयुक्त होते रहे हैं। इनसे कानूनी न्याय की सभी ज़रूरतें और परिस्थितियाँ अभिव्यक्त होती थीं। ये शब्द अभिव्यक्ति के प्रयोग में आते-आते स्थापित हो गये थे, सँघातक और समुचित थे। लेकिन अब उन पर इस कदर प्रतिबंध लग गया है कि उस शब्दावली में लिखें मसविदे को सरकार कभी भी अनुमोदित नहीं करती।

मसलन, कानून की जगह विधि शब्द का उपयोग कानूनी और भाषाई, दोनों ही दृष्टियों से गलत है, क्योंकि इसकी अन्य सीमाओं के अलावा, यह कभी भी इन अर्थ में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कम से कम विधि के साथ-साथ कानून शब्द भी जारी रखना चाहिए था, ताकि यैकल्पिक शब्द के होने से भाषा समृद्ध होती।

आमिरकार, शुद्धतावादी कितना ही यत्न क्यों न करे, कुछ शब्द वे कभी भी नहीं निकाल सकते। चाहे वे यह जानते भी नहीं कि ये शब्द विदेशी हैं। इनकी संख्या हजारों है, इनमें से केवल कुछ ही उद्धृत किये जा सकते हैं। ये यहां दिये जा रहे हैं :

बद्रुक, तोप, अमल, कागज, जागौर, माफ़ी, परवाना, सराय,
 आराम, नजराना, कारीगर, बाग, कफन, ईमानदार, हराम, चप-
 रासी, बही, गबन, मद, कुकीं, मिसल, खानातलाशी, बारूद,
 हवलदार, जमादार, मोर्चा, गोलदाज, हरावल, सिपाही, किरच,
 सगीन, सुरग, (यह शब्द संस्कृत में भी है और इसका मूल है यूनानी
 शब्द सीरिन्क्स), गुलेल, तमचा, देहात, मोहल्ला, परगना, जिला,
 बादशाह, दीवान, नवाब, जमींदार, सुबेदार, सरदार, हाकिम,
 नौकर, मुलाजिम, हरकारा, चौबदार, मुस्तार, मुनीम, पंशकार,
 कारिदा, दारोगा, दरवान, दफ्तरी, पंरोकार, मुशी, बयान,
 फरार, हिरासत, जिरह, सुराग, गिरवी, तामील, जब्त, बहस,
 हैसियत, हवली, आधारा, दस्तर, हुलिया, सरकार, आबकारी,
 हुवालात, नजरबंद, गस्त, मालगुजारी, सिक्का, कलम, कलमदान,
 सोस्ता, तस्ती, स्याही, दवात, पर्चा, मुहाविरा, जिल्द, जिल्दसाज,
 लिफाफा, पत्ता, साफ़ा, सदरी, सलूका, कुर्ता, तलवार,
 तहमद, मिर्जई, लुगो, मौजा, ज़राब, फतुही, कमीज, पाजामा,
 चादर, तोशक, रजाई, लिहाफ, सकिया, गुलबंद, इजारबंद, शाल,
 दस्ताना, जामा, जोरा, रुमाल, बगलबंदी, बिस्तर, चम्गाच, चिल-
 मची, मशाल, मशालची, तग्ला, तगलची, प्याला, सुराही, तसला,
 तश्तरी, तबूर, मर्तबान, सरपच, बाली, कलगी, मूलक, नथ,
 बफ़ीं, बालूशाही, कलिया, कोफ़ता, कबाब, शौरबा, पुलाव,
 ताहरी, फीरनी, हुलवा, गुलाब, इन, मसाला, अचार, मुरब्बा,
 नाश्ता, मँदा, सूजी, बेसन, नमक, रोटो, चपाती, तवा, बादाम,
 मूनक्का, किशमिश, शहतूत, अजीर, नारंगी, पिस्ता, सेब,
 शरीफ़ा, तरकारी, सग्जी, शलजम, चुकन्दर, पोदीना, कूल्फी,
 प्याज, लहसन, तरबूज, खरबूजा, गाजर, कद्दू, गजक, जलेबी,
 कलाकद, समोसा, बालाई, मलाई, शीरा, चाशनी, मिसरी, बरफ,
 चरस, सुल्फ़ा, हुक्का, चिलम, तम्बाकू, नशा, अफीम, अबीर,
 गुलाल, खिजाब, सुरमा, शोशी, शीशा, ऐनक, चश्मा, मेज, कसीं,
 आराम-कुसीं, तख़त, गलीचा, कालीन, जाजिम, चिक, पर्दा,
 शामियाना, कनात, भसनद, बजाज, बेलदार, मिरासी, दलाल,
 दजीं, दूकान, दूकानदार, पहलवान, रग, रगसाज, रगरेज,
 सईस, सर्राफ, पेशा, रोज़गार, कँची, हज्जाम, हज्जाम्त, बखिया,
 आस्तीन, जेब, पहुँचा, कलई, अस्तर, इस्तरी, चारखाना, चार-
 जामा, चिकन, कलाबत्तू, किमखाब, मखमल, मलमल, रेशम, गज,

गिरह, करघा, धरसा, दरी, दालान, बखरी, नाड़ा, बुरादा, नगीना, सल्मासितारा, तकाजा।

बहरहाल, ये हजारों अन्य शब्दों में से कुछेक हैं जो हिन्दी में एकांतिक रूप से और समानार्थक सहित प्रयुक्त होते रहे हैं। क्या गांधी जी के चर्खा से या दैनंदिन रोटी या चपाती से अधिक महत्वपूर्ण कोई शब्द हो सकता है?

अन्त्यालोचन

भारतीय सस्कृति के निर्माण में अतिम, किन्तु प्रभावशाली योगदान योरपीयाने, मुख्य रूप से अग्रजों ने किया है। राष्ट्रवाद का बोध, राजनीतिक-भौगोलिक एकता, स्वतन्त्रता-प्रेम—इस सपर्क के ये कूड़े हैं। राजनीति, सामाजिक जीवन, और औद्योगिक प्रयत्नों के क्षेत्र में, कला और साहित्य पर, वस्तुतः दिरक्ष्य और अदिरक्ष्य सभी वस्तुओं पर उनका प्रभाव महसूस किया गया। उनके विज्ञानों ने भारतीय जीवन को पूर्णतर और सुगमतर बनाया। उनका साहित्य हमारे साहित्यकारों की कृतियों में से ज्ञाकता है और उनकी साहित्यिक धाराओं ने प्रयोगों के नये आयाम खोले हैं। हम उन्हीं की लाइनों पर अपनी ससद और विधायिकाएँ, न्यायालय और शिक्षा सस्थाएँ चला रहे हैं।

उनके प्रयत्नों से हमारे अतीत का गौरव उदघाटित हुआ है, हालांकि हमेशा ईमानदारी से नहीं। उन्होंने हमारी सस्कृति के गड़े हुए खजाने खोद निकाले हैं और हमारे शिलालक्षों को पढ़ कर हम सुनाया है तथा अशोक को खोज निकाला है। सँकड़ों गलतियों के बावजूद भारतीय सस्कृति को उनका योग महान और स्थायी है। हम उनसे लड़े और हमने उन्हें निकाल बाहर किया और गुलामी की जजीरे तोड़ डाली, इस तथ्य के कारण हमें उन उपलब्धियों से आशं नहीं मूढ़ तनी चाहिए जो पश्चिमी जगत से उनके सपर्क से हमें हासिल हुई हैं।

उनका उद्देश्य भले ही यह न रहा हो—विजताओं और शोषकों का यह उद्देश्य कभी नहीं होता—फिर भी उनके सपर्क से हम आधुनिक विचारों से अवगत हुए हैं और हम उस दुनियाँ के रू व-रू खड़े हुए हैं जिसके हम अजनबी थे और जो हमारे जानबूझ कर तथा सक्ल्पबद्ध

धलगाव में स्वयं को बंदी बनाने का नतीजा था। हमारे निकटस्थ अतीत का संक्षिप्त विवेचन इसे स्पष्ट कर देगा।

जिस समय क्रिस्टोफर कोलंबस अमरीका की तलाश में अदलातक पार कर रहा था, एक साहसी और दिलेर पुर्तगाली नाविक केप आफ गुड होप से भटक कर कालीकट के तट पर आ लगा। अफानासी निकितिन, तीन सागरों को पार करते हुए (सोजोनियां जा त्रिमोरिया), मार्को पोलो और इब्न बतूता पहले ही स्थल मार्ग से भारत आ चुके थे, मगर पश्चिमी भारत के तट प्रदेशों में अल्बुकर्क का पहुंचना इस धरती के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। इससे भारत योरप के साथ सीधे और सुगमतर संपर्क में आया और योरपीय नाविकों ने तुरत ही दक्षिणी सागरों में एक नये पथ को खोल दिया और थीलंका होकर चीन तक जहाज चलने लगे।

पुर्तगालियों ने तुरत ही समुद्री डकैती शुरू कर दी और हज के यात्रियों से सुरक्षा के लिए बें टैक्स वसूलने लगे। कहा जाता है कि महान् अकबर की चाची से भी एक बार ऐसा टैक्स वसूला गया था। सागर में मुगल सम्राट इतने कमजोर थे!

योरपीयो—डॉकुओ, साहसिकों और राजनीतिकों—ने सोलहवीं सदी से ही भारत आना शुरू कर दिया था। १६वीं सदी तक वे भारतीय राज्यों के मामलों में देश भर में हस्तक्षेप करने लगे थे। वे उनकी लडाइयां लड़ते और कारोबार का इतजाम करते थे। शताब्दी के अंतिम चरण और १६वीं सदी के आरम्भ में वे देश के मालिक बन बैठे। न्याय के प्रति कोई आदरभाव न दिखाते हुए, जनता और जन शासकों को निर्ममता से कुचलते हुए, रिश्वतें लेते और विधवा रािनियों को लूटते हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों ने अपनी बद-कमाई का प्रदर्शन किया। इसकी मदद से विवेकशील जनो को हराया और ब्रिटिश संसद में खुद अपने चहेतों को ला बंठाया। एडमंड बर्क जैसे व्यक्तियों के भाषण या राजा राममोहन राय जैसे लोगो की दलीलें भी अंग्रेजों के मूह पर शिकन तक नहीं ला सकी। कंपनी के दफ्तरों में काम कराने हेतु क्लर्कों का उत्पादन करने के लिए विश्वविद्यालय बनाये गये और दमन का प्रतिरोध करने वाले जन-असंतोष को कुचलने के लिए जल्दी सेना भेजने हेतु रेलें बिछायी गयीं।

सेनाएं बगावत करती रही और लोग जीवन-मरण के संग्रामों में कूदते रहे। गांवों और शहरों में बटवूसों पर दाहीद लटकामे जाते

रहे, मनुष्यों का सफाया आम बात हो गयी। यह सब भारत को ब्रिटिश ताज का उपनिवेश बनाने, कच्चे माल के भंडार पर कब्जा करने और विलायत में निर्मित वस्तुएँ यहाँ के बाजार में बचन के लिए किया गया था, साम्राज्यवादी प्रसार का यही एक और प्रमुख लक्ष्य रहा है। १६२६ तक में दश में बिकने वाले भारतीय वस्तुओं पर तो टैक्स लगाने के लिए कानून बना, लेकिन आयातित विलायती कपड़ा नि शुल्क बिकता रहा। डिम्बी की प्रास्पेरस ब्रिटिश इंडिया और गणस दउस्कर की वेश की बात पुस्तके सत्ताधारियों की करतूतों का पर्दाफास करती है।

लेकिन तुर्क, पठान और मुगलों तथा उनसे पूर्व यूनानियों, ईरानियों, शकों, कुषाणों, गुर्जरो, अहीरो, जाटों और हूणों से विपरीत रूप में, अग्रज लोग यहाँ बसने नहीं आये थे। वे यहाँ कमान और शोषण करने आये थे। उनमें और उनके पूर्ववर्तियों में यही मूल अंतर था। भारत में घुसने वाले विजैता दलों में अग्रज ही एकमात्र ऐसे शासक थे जो इस देश को अपना घर बनाने नहीं आये थे और उन्होंने यही किया जो उन जैसे लोग किया करते हैं। उन्होंने दश पर कब्जा किया, इसे चूरा और दुहा और अपनी सारी अवैध कमाई समुद्र पर ब ढो ले गये। और जब भारत का व्यापार-उदयोग पर्यंत अपना और विस्थापित हो गया, तब देश हर चीज के लिए ब्रिटिश टापीजी पर निर्भर करने लगा। और जब वे हर तरह से भारत के मालिक बन गये, तब उन्होंने अपने शोषण और शर्मनाक कारनामों को वैध बना दिया।

एक के बाद एक विद्रोह हुए फिर भी आजादी नहीं मिल सकी। और आखिरकार दो सौ वर्ष बाद १९४७ में अन्त बलिदानों तथा शहादतों के बाद भारत को आजादी मिल पायी।

लेकिन इन सपकों से जो लाभ हुए, वे हाथि धे पलडे के बराबर पहुंचते हैं। क्योंकि इन घतान्दियों के दौरान भारत वैदिक रूप से समृद्ध हुआ। महान् सांस्कृतिक गान्धोवन का प्रादुर्भाव हुआ और प्रबद्ध नतृत्व ने पूर्व और पश्चिम के बीच स्कावटे तोड़ने की कोशिश की। मैकाने या विपलिंग—किसी भी अग्रज ने यह नहीं चाहा था। अपने अभिशप्त होने के बावजूद भारत ने सहानुभूति, जोस और गर्व से शेक्सपियर, मिल्टन और मिल आदि का अध्ययन किया। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उसने योरप के तमाम साहित्यों का अध्ययन किया—उनके गटे और सिलर, तसिंग और हट्टर, रूसो और

वोल्तेयर, होलबाख और हेल्वेसियस, हाइने और ह्यूगो, गोगोल और पुश्किन, मार्क्स और एंगेल्स, तुर्गनेव और तोल्स्तोइ, लेनिन और ब्रुखारिन, गोकीं और शोलोखोव, फास्ट और फ्रास्ट तथा अन्य सभी को जिन्हें पश्चिम भेंट कर सकता था।

जो कला रवि वर्मा ने केरल में शुरू की, उसको गुजरात ने नई दिल्ली में सम्पन्न किया। माने और मोने, सेजान और सुरत, गोम और गोग, क्ली और दाती, जार्ज ब्रोक और पाब्लो पिकासो जिस कला को पेरिस में पकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, उस पर भारत में मकबूल फिदा हुसैन और रामकिशोर बैज ने अपनी मुहर लगायी। कला के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय धाराओं का संगम हुआ। जीवन आक्रांता शैलियों से जगमग था और भारत ने उनका स्वागत किया। पश्चिम के बारे में पश्चिमी या पूर्व के बारे में पूर्वी कुछ नहीं था, क्योंकि भारत जानता था कि पूर्व दरअसल पश्चिम के अत्यन्त पश्चिम में और पश्चिम, पूर्व के अत्यन्त पूर्व में स्थित है। क्योंकि सूर्य पूर्वी चीन के लिए पश्चिमी अमरीका के पश्चिम में उदय होता है और यह पश्चिमी कैलिफोर्निया के लिए पूर्वी जापान के पूर्व में डूबता है।

विश्वकोपकारों के विचारों का अनुकरण करते हुए फ्रांसीसी क्रान्ति ने जिस बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता के संदेश का प्रचार किया, उसको अमरीकी क्रान्ति ने जेफरसन के मानव अधिकारों में विस्तार दिया, और उसकी चरम अभिव्यक्ति आम मनुष्य की सोचियत क्रान्ति में हुई और शोषित तथा दलित मानवजाति मास्को और लेनिनग्रद में जली उस मशाल को लेकर आगे बढ़ी।

विश्व संस्कृति को भारत का अपना योगदान भी अपार रहा है। शांति और सार्वभौम कल्याण के ध्येय में उसके अतीत तथा वर्तमान प्रयत्न भीमकाय रहे हैं। उसने पूर्वग्रह-रहित होकर स्वीकार किया है और निस्संकोच दिया है। आज चूंकि तन्नाम बातें पूर्णतः स्थिर नहीं हो पायी हैं, इसलिए हर चीज कहरिल मादूम होती है और इससे कुछ लोगों को लगता है कि जड़ें सो गयी हैं और सब कुछ संक्रमण में है। लेकिन हकीकत यह नहीं है। आज हम ऐतिहासिक आन्दोलनों के साक्षी हैं और तेजी से चीजे बढ़ रही हैं और तेज परिवर्तनशील द्रिश्यों के कारण आंखें इकाइयों पर टिक नहीं पाती।

और यह अच्छा ही है, क्योंकि दुनिया इतनी छोटी हो गयी है कि उसे हथेली पर रखा जा सकता है और संपूर्ण का दर्शन एक साथ किया जा सकता है। संपूर्ण को, न कि अंश को, देमना दुनिया के लिए

